

अनुक्रमणिका.

विषय

	पृष्ठ
१ सामान्य माहिती	...
२ बुद्धावतार	१६
३ बौद्धधर्माविषयी कित्येक गैरसमज	२४
४ बुद्धाचे पूर्वजन्म	४२
५ जातक कथा	४९
६ बुद्धकालीन भारतसंघाची स्थिति	५८
७ गौतमबुद्ध	७०
८ मारविजय	८९
९ मारविजयानंतर	९५
१० बुद्धाचे शिष्य, शत्रु आणि समकालीन पुरुष	११०
११ बुद्धाची शिक्षणपद्धति	१२८
१२ महापरिनिर्वाण	१४३
१३ दोन धर्मसभा	१५५
१४ राजा अशोक	१६३
१५ राजा कनिष्क	१८२
१६ बौद्ध धर्माचा भरतखर्चात ओप	२०३
१७ हिंदुस्थानाबाहेर प्रसार	२३०
भाग दुसरा	
१ बौद्धधर्माचा मुख्य मते	२५७
२ बौद्धनीति	२८९
३ बौद्धदर्शन	३०३
४ बौद्धधर्माची विशेष संज्ञणे	३१२
उपसंहार	३१९

प्रस्तावना.

सन १८९९ साली प्रबंधमालेतून माझे अद्योक्तचरित्र पुस्तकरूपानें बाहेर पडलें. तें वाचून प. वा. न्यायमूर्ति माधवरावजी रानडे यांनी आपला संतोष प्रदर्शित केला, आणि बौद्धधर्माचा सायंत इतिहास लिहिण्याचें काम मी हाक्षी व्याचें अशी सूचना केली. ही सूचना म्हणजे त्या महर्षीची अनुश्रवनीय आज्ञा होय, म्हणून मी ती शिरसा वद्य समजून तेव्हापासून त्या विषयाच्या अध्ययनाकडे आपलें लक्ष लाविलें. तथापि विषय अमर्याद, त्याबरोल प्रयत्नाशि प्रवेष्ट आणि मतभेद असंख्य; इकडे माझे ज्ञान अल्प, ग्रहणशक्ति वेता-बाताची आणि अशा अध्ययनास लागणारे शारिरिक व मानसिक बल आणि स्वस्थता यांची पूर्ण प्रतिकूलता, शिवाय पोटापाण्याच्या उद्योगापुढें फुरलत मिळणार तीही अल्प; अशा स्थितती आपल्या हातून हें काम निभावें कसे, हा विचार मनांत येऊन मी पुष्कळ वेळा निराश होत असें. तथापि महर्षीची आज्ञा सतत डोळ्यांपुढें ठेवून आणि “ आकाशभंत न कळोमिहि अंतरिक्षी, आकाश आक्रमिति शक्यनुसार पक्षी ” या कहानपणी शिकलेल्या कवि-तेंतला बोध मनांत द्यावून मी आपलें अध्ययनाचें काम यथाशक्ति चालू ठेविलें होतें. शारिरिक अशाधि व प्रापंचिक अडचणो यांनी मग व्यथ झालें, तरी बुद्धाच्या उपदेशामुतानें मनांत नवी उमेद व कर्तव्याचो जाणीव संचारित झाल्यामुळे गेल्या पंधरा वर्षांत माझे बौद्धधर्माचें अध्ययन चालू राहिलें व त्यावेच हें फळ या लहानशा पुस्तकाच्या रूपानें मराठी वाचकांपुढें मी आज अतिशय आनंदानें ठेवीत आहे. महर्षीच्या प्रेरणेने तयार झालेलें हें पुस्तक प्रत्यक्ष त्यांच्या चरणां अर्पण करण्याइतकें भाग्य परमेश्वरानें मला दिलें नाहीं, ही मोठी दुःखाची गोष्ट आहे. तथापि त्यांच्या आलेचें माझ्या हातून उल्लेखन झालें नाहीं येवढें पाहून तरी त्यांचा आत्मा संतुष्ट होईल अशी मी आशा बाळगतों.

‘बौद्धधर्माचा इतिहास’ ह्या विषयाचा प्रचंडपणाच माझ्यासारख्या अल्पज्ञाची छाती दबपून टाकण्यास पुरेसा आहे. विशेषतः त्याच्या संबंधाने असलेले मतभेद आणि दिवसेंदिवस उपलब्ध होत असलेल्या त्या इतिहासाच्या साधनांची विपुलता या दोन गोष्टींमुळे हे पुस्तक लवकर बाहेर काढू नये अशी फार इच्छा होती, आणि म्हणून हे पुस्तक लिहिण्यास सुरुवात होऊन पांच सहा वर्षे आणि छापण्यास सुरुवात होऊन चार वर्षे लाटली तरी पुस्तकाच्या प्रकाशनाचे कामी पाई करण्यांत आली नाही. तथापि व्याधिग्रस्ततेमुळे जीविताचे क्षणिकत्व आणि पुस्तक अपूर्ण राहण्याची भीति दिवसेंदिवस ज्यास्त भासमान होऊ लागल्यामुळे शेवटी मी आपला दीर्घ परिश्रमपूर्वक केलेला हा प्रयत्न सुज्ञापूर्वक माझ्याचें धैर्य केले आहे.

मराठी वाचकांची वाचनाभिष्टेचि बळकट प्रमाणावर आहे, ही मोठ खरी आहे. तथापि बौद्धधर्माच्या इतिहासासारख्या विषयाबद्दल प्रंपाकडे त्याचे लक्ष आकर्षित जेव्हास अद्याप पुस्तक काळ सोडला पाहिजे, तेव्हा लेखकास व प्रकाशकास या पुस्तकापासून द्रव्यलाभ किंवा कीर्तिलाभ या दोन्हीची अपेक्षा करावयास नको. उलट या पुस्तकात प्रतिपादिलेले मन या विषयाचा अभ्यास व विचार केलेल्या अनेक प्राच्य व पश्चत्य विद्वानांना पसंद न पडण्यासारखे असल्यामुळे टीकाकारांच्या रोपासमान मी पात्र होण्याचा संभव आहे. तथापि लेखकाने प्रतिपादलेल्या मताविषयी त्याचा कोणत्याही प्रकारचा दुराग्रह नसल्यामुळे व विद्वानांनी या विषयाचे आलोचन करावे अशी त्याची सरी अतःकरणापासून इच्छा असल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा लाभ नसतो व केवळ ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते’ या गीतावाक्यावर पूर्ण भ्रष्टा ठेवून फलावर दृष्टि न देतां त्याने आपले विचार स्पष्टपणे या पुस्तकात नमूद केले आहेत.

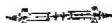
हे पुस्तक ईंग्लंडात लिहिले असता इंग्लंड, जर्मनी, अमेरिका वगैरे देशां-
तल्या विद्वानांचे तिकडे लक्ष जाऊन माझ्या कामाची अधिक सफलता होईल
असे पुस्तक विद्वान व दित्विचक मित्रांनी मला सूचविले होते. तथापि मराठी
मायेवरलें माझे प्रेम आणि बौद्धधर्माविषयीच्या प्रेमाची मराठी वाटण्यातली
उर्मी या दोन गोष्टीमुळे माझ्या मित्रांच्या सकेतुपेक्षित सूचनांचा अनादर

करून मराठीतच हे पुस्तक काढण्याची मला बुद्धि झाली, त्याला माझा नाइ-
लाज आहे. माझे मित्र त्याबद्दल उदारभावाने मला क्षमा करतील अशी मी
आशा बाळगतो.

हाती घेतलेल्या विषयाचे महत्त्व व साधनांची विपुलता यांचा विचार करता
हे पुस्तक सध्याच्या चौपट तरी मोठे हवे होते, व सुमारे हजार पृष्ठे भरतील
येवढे पुस्तक लिहिण्यापुरती सामग्रीही मी गोळा केली आहे. तथापि येवढे
मोठे मराठी पुस्तक खपण्याची अडचण लक्षात घेऊन मला या पुस्तकाचा बरा
चत्ता भाग अगदी संक्षेपाने लिहवा लागला. त्यामुळे पुस्तक वेळी माझ्या
विवेचनासंबंधाने वाचकांचा गैरसमज होण्याचा संभव आहे. बौद्धधर्माचे इतर
धर्मांनी साध्य व भिन्नता ही विस्ताराने एका स्वतंत्र प्रकरणात दाखविण्याचे
अनांत होते, पण याच कारणामुळे तोही योग साधता आला नाही, याबद्दल
चाईट वाटते. तथापि घर घाणितलेल्या अडचणीच्या स्थितीपुढे माझा नाइलाज
झाला हे लक्षात घेऊन मुक्त वाचकांनी क्षमा करावी अशी मी प्रार्थना
करतो."

शेवटी महर्षि न्या. मू. रानडे यांच्या आज्ञेवरून हाती घेतलेले कार्य त्यांच्या
आशिर्वादाने व माझ्या भाग्याने अंशतः तरी तडीस गेले, यातच समाधान
मानून व या पुस्तकाच्या रचनेच्या कामी ज्यांच्या ज्यांच्या संधांचे, विचारांचे
व सूचनांचे मला साष्ट झाले त्या सर्वांचे आणि त्याचप्रमाणे द्रव्यलाभावर
दृष्टि न ठेवता केवळ मराठी भाषेच्या वाड्मयाविषयी आपले कर्तव्य बजावण्याच्या
सद्बुद्धीने प्रेरित होऊन या पुस्तकाच्या प्रकाशनास प्रवृत्त झालेल्या
भट आणि मंडळीचे अनेकवार आभार मानून हा प्रस्तावनालेख संनवितो.

आनंदमंदिर, इंदूर } वासुदेव गोविंद आपटे.
भाषाढ शुद्ध ११ शके १८३१

बौद्धपर्व.

प्रकरण पहिलें.

सामान्य माहिती.

[विषय — बौद्धधर्माच्या इतिहासाची योग्यता व त्याचें महत्त्व-बौद्ध धर्माविषयी पाश्चात्य प्रयत्नांचें मत-त्या इतिहासाचीं साधनें बौद्ध याद्वय-संस्कृत ग्रंथ-तिब्बती ग्रंथ-चीनी ग्रंथ-ब्रह्मी ग्रंथ-सीलानी ग्रंथ-जपानी ग्रंथ-पाली ग्रंथ-महायान व हीनयान पंथ-त्याचें ग्रंथ]

बौद्धधर्माच्या इतिहास म्हणजे एकतृतीयांश मानवजातीच्या गेल्या अडीच हजार वर्षांतल्या सुधारणेचा इतिहास आहे हा इतिहास एकाच देशासच धाचा व नुसत्या धर्मविचारापुरताच अमता, तरी दखील तें काम अत्यंत महत्त्वाचें गणलें गेलें असतें. पण बौद्धधर्माच्या इतिहास हा केवळ भरतखंड, तिबेट, नेपाळ, चीन, जपान, सियाम, ब्रह्मदेश व सीलोन या देशांचाच नसून, बौद्धधर्मप्रचारकर्ता ज्या ज्या देशांतून त्या धर्माचा प्रसार केला त्या त्या अवघातर देशाच्या झणजे अफगाणिस्तान, अमेरिका, जाव्हा धीरे देशाच्या इतिहासांशीही त्याचा संबंध येतो ही एक गोष्ट झाली दुसरी गोष्ट, बौद्धधर्माचा इतिहास म्हणजे या निर्दिष्ट केलेल्या देशांतल्या नुसत्या धर्मविचारांचा इतिहास नाही, तर धर्मविचारांबरोबर लोकजीविका, युद्ध, नीति व शास्त्रे यांचाही विकास बौद्ध धर्मानें करून सोडल्यामुळे मानवजातीच्या सुधारणेच्या बहुतेक साऱ्या ठळक ठळक अंगांचा तो इतिहास आहे, असें म्हणण्यास हरकत नाही कित्येक पाश्चात्य पंडितांच्या मत तर धर्म आणि नीति यांची सुरेख सांगड घालून देणारा,

धर्मतत्त्वानां व्यावहारिक रूप देणारा, उदारमतवादी व अर्वाचीन शास्त्रीय तत्त्वाच्या कसाटीस पूरणें उतरणारा असा हा पहिलाच धर्म आहे आणि म्हणून बौद्धधर्माची योग्यता विशेष आहे या संबधात प्रसिद्ध प्रथकार मि पॉल कॅरस याचें मत विचारणीय आहे ते म्हणतात —

Buddhism was the first prophet to proclaim the importance of morality in religion at the same time it was the first positivist the first radical free thinker the first iconoclast and the first prophet of the religion of science

—*Buddhism and its Christian critics*

[अर्थ—धर्मसंबधात नीतीचें महत्त्व जाहिर करण्याचें कार्य प्रथम बौद्ध धर्मानें केलें, त्याचप्रमाणें प्रत्यक्षवादी लोकात, ईश्वरप्रणीत प्रथासवधीं अश्रद्धा बाळगणारात, मूर्तिभजकात आणि शास्त्रनियामकतत्त्वाचें निरूपण करणारात, तो अप्रगण्य होता]

अशा प्रचंड आणि अत्यंत महत्त्वाच्या इतिहासाचीं मुसता साधनें गोळा करण्यालाच अनक महान् महान् पडिताना कित्येक वर्षे अविभ्रात परिश्रम करावे लागल आहेत हीं साधनेंही एका प्रकारचीं नाहीत बौद्ध धर्माचा इतिहास काहीं सस्कृत प्रथावरून, कादा पाली प्रथावरून, कादा शिलालेख नाणी, ताम्रपट इत्यादिकावरून आणि काहीं लोकात पिढ्यापिढ्या चालत आलेल्या आचारविचारावरून मिळवावा लागला या सर्व साधनांचा उल्लेख यथे विस्तरश करणे अशक्य आहे तथापि ठळक ठळक प्रथांची यादी व त्यांच्या सबधांची थोड थोडा माहिती यमैं दणें अवश्य आहे म्हणून तीं दतो

✓ १ सस्कृत भाषेंतले प्रथ-बुद्धचरितविषयक सस्कृत प्रथात 'ललित वस्तर' हा प्रथ मुख्य आहे या प्रथात गौतम हा बुद्धत्व पावून लोकांना धर्मापदेश करू लागला येथपर्यंतची हकाकत अशत गद्यरूपानें व अशत पद्यरूपानें दिली आहे हा प्रथ राजा कनिष्क याच्यावेळा रचिला गेला असावा असें कित्येक पाश्चात्य पडितांचें मत आहे ललितवस्तर प्रथांत बुद्धचरित्र अलंकारिक रीतीनें वर्णिलेलें असल्यामुळे इतिहासरुप्या त्याची

किंमत किती ठरवावयाचा हा मोठा प्रश्न आहे या प्रयाचा आवृत्ति परलोर वासा डा० राजेंद्रलाल मित्र यांना कलकत्त्याच्या एशियाटिक सासायटीच्या द्वारे प्रकाशित केला होता या शिवाय संस्कृत भाषेतले अथ प्रथ म्हणजे अश्वघोषकृत बुद्ध चरित लकावतार सूत्र, व अवदानकल्पलता हे होत अश्वघा पांच्या बुद्धचरित्राची एक उत्कृष्ट आवृत्ति प्रो० कॅवेल यांनी तयार करून ती केंब्रिज युनिव्हर्सिटीमार्फत प्रकाशित केली लकावतार-सूत्र प्रथाचा आवृत्ति कलकत्त्याच महामहोपाध्याय डा० सतीशचंद्र विशाभूषण एम ए व राय शरच्चंद्र दास बहादुर सा आय इ या दोघा पंडितांनी बुद्धिस्ट टक्स्ट सासायटी मार्फत छापविलेली उपलब्ध आहे 'अवदानकल्पलता' या प्रथाचा काहा भाग राय शरच्चंद्र दास बहादुर व पंडित हरिमोहन विशाभूषण यांनी शोधून तो बंगाल एशियाटिक सासायटी मार्फत प्रकाशित केला आहे

२ तिबेटी भाषेतील प्रथ- यात रत्नधमराज नावाच्या एका बौद्ध धर्मी भिक्षूने लिहिलेला एक व दुसरे गृहस्थांना लाहलल काहा प्रथ आहेत हे बहुतेक ललितविस्तराच्या आधाराने लिहिलेले आहेत त्याची रूपांतर इंग्रजीत झाला आहेत कथांमर नावाचा जा तिबेटी प्रथ संग्रह आहे त्यात 'ग-छारोल्प' नावाचा एक बौद्ध प्रथ आहे पण तो अद्याप अप्रकाशित आहे

३ चिनी भाषेतील प्रथ-संस्कृतातल्या महाभिनिष्क्रमणसूत्र' नामक प्रथाचे चिनी भाषेतले भाषांतर इ० स० च्या ६ व्या शतकात तयार झाले, असे प्रो० हिंस डेव्हिड्स म्हणतात मूळ संस्कृत प्रथाच्या रचनेचा काळ अनिश्चित आहे पण तो अर्थातच साहाय्या शतकाच्या पूर्वीचा असला पाहिजे याशिवाय ललितविस्तर प्रथाची चिनी भाषेत चार भाषांतरे झाली आहेत शब्दचें भाषांतर 'हान' वशातल्या राजाच्या कारकीर्दीत म्हणजे इ० सनाच्या तिसऱ्या शतकात झाले अश्वघापाच्या बुद्ध चरित्राच चिनी भाषांतर धर्मरक्ष नावाच्या बौद्ध पंडिताने इ० सनाच्या ५ व्या शतकात केले प्रसिद्ध प्रवासी हुएन त्सांग लिहितो की, "चार सूर्यांनी सगळे जग प्रकाशित करून सोडले आहे" या चार सूर्यांपैकी अश्वघोष हा एक आहे लकावतार सूत्राच चिनी भाषांतर इ० सनाच्या ५ व्या शतकात सुग वशीम राजाच कार

कीर्तित गुणभद्र नावाच्या एका पदितानें केले या प्रघाला 'लकावतार' हे नांव दण्याचें कारण हुएन-त्सांग असें दतो का, या प्रघांत वर्णिलेला उपदेश गोतम बुद्धानें सिलोन (लका) मधाल एका पर्वतशिरारावरून केला तिस्ताच्या गिरी वरील उपदेशाशी (Sermon on the mount याच्यासा) याचें साम्य आहे याशिवाय महापरिनिम्बानमुक्त, जातक निदान, महावस वगैरे प्रघां चीही चिनी भाषेंत भाषांतरें झाली आहेत

४ ब्रह्मदेशातील प्रथ—यांत 'महगवत्तु' नांवाचा एक प्रघ विशेष प्रसिद्ध आहे हे मूळ एका पालिप्रघाचें भाषांतर आहे यांत वर्णिलेलें बुद्धाचें चरित्र जातक-व्यांत दिलेल्या चरित्राशीं तसोतत जुळतें याशिवाय अन्य संस्कृत व पालि प्रघांचीं भाषांतरें झाली आहेत

५ सिलोन देशातले प्रथ—यातील दीपवस व महावस या प्रघांत सिंहलद्वीपाचा प्राचीन इतिहास आहे महावस महानाम नांवाच्या सिंहली पदितानें रचिला असून त्याचे १०० अध्याय आहेत त्यांपैकी ५७ व्या अध्यायांत बुद्धघोषाचें चरित्र वर्णिलें आहे महानाम पदित बुद्धपापाचे समकालीन असल्यामुळे तें चरित्र बरेच विश्वसनीय असावेंसें दिसतें बौद्धधर्मप्रचारकांत बुद्धघोष अग्रगण्य असल्यामुळे या चरित्रांतील विशेष रमणीय भाग सक्षपत येथें देतां तो असा - मगध देशांत गजेजवळ एका मांवीं एक ब्राह्मणपुत्र राहत असे त्यानें वेद व शास्त्रें याचें चागलें अध्ययन केलें होतें याचा रेवत नामक भिक्षूला एकदां कडा कयाचा वाद होऊन त्यात पराभव पावल्यामुळे ब्राह्मणपुत्रानें बौद्धधर्माचा स्वीकार केला त्याचा स्वर बुद्धासारखा गंभीर, खणखणीत आणि क्षिग्ध असल्यामुळे त्याला बौद्धभिधु बुद्धघोष म्हणू लागला बौद्धधर्माची दीक्षा घातल्यावर त्या धर्मा सबधानें प्रयरचना करण्यास त्यानें प्रारंभ कला, आणि ज्ञानादय प्रथ लिहिता पुढे रेवत भिक्षूच्या आग्रहावरून तो सिलोन दशीं गेला आणि तेथें स्थिर राघ पालापाशी त्रिपिटक प्रघांचें अध्ययन केल्यावर तो प्रथ त्याचें तेलमी लिहात लिहून काढला हा प्रथ ब्रह्मदेशांत गेला तेव्हां तेथील लोकांनीं त्याची फार वादवा केली आणि अजून त्या देशांत या प्रघाची जशी मानमायता आहे तशी दुसऱ्या कोणत्याही प्रघाची नाही बुद्धपोषान विगुद्धिमग्ग (विगुद्धिमाग) प्रथ लिहिला,

त्या सवधानें महावश प्रथांत एक गमतीची कथा आहे ती अशी-बुद्धघोष मगधदेशातून सीलानला गेल्यावर तेथील पद्धितींना त्याने विनती केली की सिंहली भाषेतल्या अभ्यवधाचे (अर्थकथा) पालिभाषेत भाषांतर करावे हा हेतु आहे तेव्हा त्या प्रथाची एक प्रत कृपा करून याची भाषांतर करण्याला लागणारी विद्वत्ता त्याचे अर्धी कितपत आहे हे पाहण्यासाठी पद्धितानी त्याला त्या प्रथातल फक्त दान श्लोक प्रथम दिले आणि त्यावर पाली भाषेत व्याख्या लिहावयास सांगितले या दोन श्लोकावर बुद्धभाषाने जी विस्तृत व्याख्या केली तिचेच नाव विगुद्धिमग्ग ती खरया पाहून सिंहली पद्धित आश्चर्यचकित झाले आणि त्यांना समग्र अभ्यवधा व्याख्या स्वार्धान केल्यावर बुद्धभाषाने त्या पाली भाषेत लिहून काढल्या बुद्धभाषाच्या या अभ्यवधा म्हणजे साहित्य दर्शन विज्ञान, इतिहास, इ०चे अपूर्व भांडार समजतात हा बुद्धघोष इ. स. च्या ५ व्या शतकात हाऊन गला

६ जपानी ग्रंथ-प्रसिद्ध पंडित नॅपसमूलर यांनी १८८८ सनदरी साहे बाच्या हुबुमान जपानातल्या होंगवान्शी नामक बौद्धविहारांतून तथल प्रथांची यादी तेथील धर्माध्यक्ष बुनियुनानशो यांच्या माफत आणवून प्रसिद्ध केली तीत अनेक बौद्ध प्रथांची नावे व त्यांचे कर्ते याचा माहिती दिली आहे

७ पालिभाषेतले प्रथ-या लभाषतल बौद्ध प्रथ फार प्राचाने आहेत अशी समजूत आहे या प्रथांत त्रिपिटक हा प्रथ फार माठा व अस्त मह वाचा आहे हा महाभारत प्रथाच्या तिपटीने भेटा असून त्याची प्रथसह्या सरी सरी तीन लक्ष आहे हा केव्हा लिहिला गला ते सांगता येत नाही लोकप्रवाद असा आहे की हा मूळ पाटलिपुत्र येथ निर्माण झाला व पुढे अशोक राजाचा पुत्र महेंद्र हा जे हा धर्मप्रचाराय सीलानमध्ये गला तेव्हा त्याने सा आपल्या बराबर तिकड नली त्रिपिटकांत राखणूक व वैशाला येथील सर्मांचा उल्लेख आहे पण पाटलिपुत्र येथ झालेल्या सभेचा उल्लेख नाही यावरून या दान कालाच्या

१ या लोकप्रवादाला बुद्धघोषाचा या त्या प्रथांवरील टावेंत आधार आहे ता असा बुद्धघोष त्रिपिटकापैकी दीवानकायावरून अट्टकथाच्या पालिभाषेत या रूपांतराच्या आरभी प्रस्तावित लिहतात -

मध्यतरा त्याची रचना झाली असली पाहिजे त्रिपिटकाचा काही भाग नि सशय प्राचान आहे, तसा काही भाग नि सशय अर्वाचीन कालातला असावा, अस कित्येक पंडित म्हणतात या प्रधाचा भाषांतरें सिंहली, ब्रह्मी, चिनी, जपा नी, वगैरे अनेक भाषांतून झाली आहेत या प्रयाला त्रिपिटक हें नाव पडण्याचें कारण त्याच तीन पिटक (पुढें) म्हणजे भाग आहेत त येणें प्रमाणें —

१ सुत्तपिटक

यात बुद्धाच्या उपदेशाचा संग्रह आहे याचे चार भागाले 'निकाय' म्हणून पाटभाग आहेत त येणें प्रमाणें —

१ दीघनिकाय (दाघनिकाय), २ मज्झिमनिकाय (मध्यमनिकाय), ३ सयुत्तनिकाय (सयुक्तनिकाय) ४ अंगुत्तरनिकाय, आणि ५ खुद्दकनिकाय (खुद्दनिकाय) यात बुद्धाच आपल्या शिष्याशीं बळोबळी झालेल सवाद आणि सत्यज्ञान व धर्म या सवधात शिष्यवर्गाने विचारलेल्या शका व त्यांची उत्तरें यांचा संग्रह केलेला आहे साकृतिसाठी सवाद पाश्चात्य तत्वज्ञानाचा बोध दाण्याडा अदश्य म्हणून त्यांचें जसे महत्त्व मानण्यांत येतें, तशीच या सवादाची गोष्ट आहे ह सगळ (१८३) सवाद अस म्हणून आहेत का, त्यातल एकेक सूत्र एरका व्याख्यानाचा विषय करतो येइल दीघनिकायांत दीर्घ म्हणजे मोठमोठाल सवाद आहेत मज्झिम (मध्यम) निकायात मध्यम लांबीच सवाद समहित वल आहेत सयुक्तनिकायात एकाच विषयावर निरनिराळ्या शिष्यांशी झालले सवाद एरत्र केलेले आहेत अंगुत्तरनिकायांत बौद्ध धर्मांतली

‘मोहलदीप पन आमथाय यस्सिना महामहिन्देन ।

ठपिता सीहल भास्साय दीप वाम्मिन् मत्थाय ॥

अपनेत्या ततोह मोहलभास मनोरम भाम् ।

तन्तिन यानुन्दयिम् आरोपेतो पिंगतदोसम् ॥’

अर्थ हा म्हणता महामहिन्देन मोहलदीपाम आणिला, आणि या दीप जाग्या दिनामाटी मोहली भाषेन लिहून ठविली ता मोहली भाषेंतून काढून मारारन अ नि शास्त्राग अनुकूल अशा निशेप पाहिजेत मी लिहून ठवलों

मानसशास्त्र व नीतिशास्त्र या संबंधाची सूत्रे असलेले सवाद निराळे कढल
 आहेत अंगुत्तरनिकाय सर्वांत मोठे आहे सुद्धनिकायांत लहान लहान सवाद
 आहेत या सुद्धनिकायाचे पुन १५ पोटविभाग आहेत ते ह- १ सुद्ध
 पाठ, २ धम्मपद, ३ उदान, ४ इतिवृत्तक, ५ सुत्तनिपात, ६ विमानवाधु,
 ७ पेतवत्यु, ८ धेरगाथा, ९ धेरीगाथा, १० जातक, ११ निहेस, १२ पटि
 समिदामग, १३ अवदान, १४ पुद्गलस, जार्णि १५ चरियापिटक

सुद्धक (शुद्ध) पाठ - हे लहानसे पुस्तक नवशिययाकारता आहे
 यांत मनुष्यदेहाची रचना व तत्संबंधी इतर टक्क टक्क गोष्टांची थोडाशी
 माहिती आहे

धम्मपद - याच्या नोंवावहनच आतल्या विषयाचा थोडासा बोध होतो
 यांत धर्म व नीति हे विषय आहेत यातील कित्येक श्लोक महाभारत, भग-
 वद्गीता व दुमरे नीतिपर ग्रंथ यांच्याशी समतोल आहेत यांत ज्ञान व कर्म
 याची उत्कृष्ट प्रकारे सांगड घातलेली दिसून येत कममाभी व कर्मत्यायी

१ या ग्रंथाच्या उत्कृष्टत्वाची याही करताना बरता याची म्हणून त्यातले
 भाडसे श्लोक यथे भाषानरामह दत्तो -

(अ) अप्पमत्तो पमत्तेसु सुत्तेसु बहुजागरो । अवलस्स व
 साधस्सो हित्वा याति सुमधसो ॥ (अप्पमादवगो १)

अर्थ.-ज्या प्रमाणे वेगवान् अश्व दुबळ अशाला मार्गे टाकून पुढें जातो,
 त्याप्रमाणे बुद्धिमान् मनुष्य प्रमत्त भाषणात रवन अप्रमत्त राहून अथवा निद्रित
 भाषणात अगूनही जागून राहून धर्मभाषात सवाच्या पटें जातो (या श्लोका-
 ने गतिंतील 'या निशा सब भूताना तस्या जागात सयमी ।' या श्लोकाशी बरेच साम्य आहे)

(आ) न हि घेरेण घेराणि सम्मन्तीध धुन्नाचनं । अघेरेणच
 सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो ॥ (यमकवग्गा ५)

अर्थ.-या जगात शत्रुत्व धत्रुवानें शमत नाही, पण शत्रूचा अभाव
 नैव त्याचा नाश होतो याचाच मनातून धम म्हणतात

(इ) दूरे सन्तो पयासेन्ति हिमघन्तोय पव्वसो । असन्तेत्य
 न दिस्सन्ति रत्थिपित्ता यथा सत्ता ॥ (पकिण्णकवग्गा १५)

दोन्ही प्रकारच्या लोकांना यात बहुमोल उपदेश सापडेल थोडक्यात सांगा-
वयाचे ह्मणजे गीतेप्रमाणे वेद व उपनिषदे याचा सारसंग्रह यात आहे. ब्राह्मण
धर्माच्या अवनतीच्या काळात बुद्धाने ब्राह्मणांना वेलेला अमृत्य उपदेश व दिलेले
उज्वल दृष्टांत जसे या पुस्तकात आहेत, तसे पृथ्वीच्या पाठीवर अन्य कोणत्याही
प्रंथात सापडणे कठीण आहे असे एका मोठ्या विद्वानाचे मत आहे
बौद्धधर्माचे सार थोडक्यांत आणण्यासाठी हा ग्रंथ निर्माण झाला या ग्रंथाचे
२६ अध्याय आहेत त्यांना वर्ग (वर्ग) अशी संज्ञा आहे या २६ अध्यायात
मिळून ४१३ श्लोक आहेत नालेंद, विजयशिला बंगोर ज्या मोठमोठाल्या पाठ

अर्थ:-ज्याप्रमाणे हिमालयपर्वत दुरून मुद्दा दिसतो, तसे साधु पुरुष दुरून
मुद्दा ओळखता येतात. एण दृष्ट लोक रात्री रस्त्यात जवळ पडलेल्या शणाप्रमाणे
जवळ असताही दिसत नाहीत

(ई) धम्मंचरे सुचरितं न तं दुच्चरितं चरे । धम्मचारी
सुरं सेति अस्मिलोके परं हिथ ॥ (अतवगो ३)

अर्थ:-सत्त्वर्माचे आचरण कर, पापाचरण करू नकोस धर्माचरण करणा-
राला इह व पर अशा दोन्ही लोकां सुरा हंते

(उ) न तावता धम्मधरो यावता बहुमासति । योच अप्पमि
सुत्थान धम्मं कायेन पस्सति । संचे धम्मधरो होतो
योधम्मं नप्पमज्जति ॥ (धम्मत्रगो ४)

अर्थ:-धर्माचरणाने कष्ट करणारा तरा पावित अमृतो असे नाही जा
पांटे बौद्धन शरीराने धर्माचरण करतो तो तरा पावित जो धर्माचरणात सुख
नाही तोच पावित होय

(ऊ) सद्ये तसन्ति दण्डस्स सद्येसं जीविते पियं । अत्तानं
उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये ॥

या श्लोकाचा 'आत्मवत् सर्वभूतानि य पश्यन्ति म पठित' या वाक्याशी विवा
'प्राणा यथात्मनोऽर्मीषा भूतानामपि ते तथा । आत्मौपम्येन
भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः ॥' या श्लोकापेक्षातक्या श्लोकाशी विवा
तरी साम्य आहे !

शाला प्राचीनकाळीं होत्या, त्यातून शिकणारे विद्यार्थी, आणि गिरिकंदरांतून, आणि विहारातून राहणारे बौद्ध भिक्षु व भिक्षुणी, संसारी स्त्रीपुरुष व संसार-त्यागी. विरक्कलोक एकसारखे या ग्रंथाचे भक्तिपूर्वक पठन करीत असत.

उद्गारन—एखाद्या भाषणाने किंवा गोष्टीने बुद्धाच्या मनोवृत्ति उचंबळल्या असता त्या भरात त्याच्या तोंडून जी अत्यंत उदात्त व रसभरित वचने बाहेर पडत, ती त्याचे शिष्य पाठ करून ठेवीत. अशा ८२ वचनांचा हा संग्रह आहे. यात बौद्धांचे आदर्श-जीवन कसे असावे ते मुख्यत दाखविले आहे.

इतिवृत्तक—यांतही भगवान् बुद्धाची १२० वचने आहेत यात 'इतिवृत्तकम्' हे नांव पडण्याचे कारण त्यांतल्या प्रत्येक वचनाच्या आरंभी 'इतिवृत्तं भगवता' म्हणजे भगवंतांनी असे म्हटले, असे प्रास्ताविक वाक्य असते या वचनांचा संग्रह इ० स० पूर्वी ४०० वर्षे झाला असावा असे प्रो० न्हीस डेव्हिड्स म्हणतात.

सुत्तानिपात—यात ७० छंदोबद्ध सूत्रे आहेत याचे पांच मोठे भाग असून प्रत्येकात ५४ लहान काव्ये आहेत

विमानवत्थु—यांत गदबपुराणातल्या कथांप्रमाणे स्वर्ग व नरक यांच्यासंबंधाच्या कथा आहेत.

पेतवत्थु—सदरप्रमाणेच प्रेतासंबंधाच्या कथा यांत आहेत.

थेर व थेरीगाथा—थेर म्हणजे स्वविर अथवा घृद्ध (वडील) पुरुष, आणि थेरी म्हणजे वडील स्त्रिया बुद्धाचे उपदेश पदबंधात घालून तयार केलेला कवने या दोन्ही प्रघात आहेत. पहिल्यांत १०७ थेरांची व दुसऱ्यांत ७३ ठळक थेरींची वचने असून त्या कवनाच्या कव्यांचीही माहिती दिलेली आहे. या कवनावरून बुद्धकाळीन स्त्रीपुरुषांची दिनचर्या चांगली कळते बुद्धाच्या काळीं स्त्रियांना स्वार्प्रत्ये व शिक्षिकाणीची उच्च पदवी फार दिवसानां प्राप्त झाली होती. त्या स्वातंत्र्याचा व उच्च पदवीचा त्यांना कसा सदुपयोग केला, ते थेरी-गाथेवरून स्पष्ट दिसते. उदाहरणा दाखल यातली एकच गोष्ट येथे देतो राज

१ थेरीगाथेविषयी लिहिताना प्रो व्हिट डेव्हिड्स हे सुप्रसिद्ध पारंगत धर्मविद्वान् म्हणतात—“It affords a very instructive picture of

[अर्थ—मुहूर्तमात्र टिकणारी जी तुझी तृष्णा ती तुला दूध पाजून मी शमविली, पण तू धर्मदुग्ध पाजून माझी अक्षय्य तृष्णा शमविलीस]
न तित्ति पुण्य तव दस्सनेन । चख्खु न सोत तव भासितेन ॥
चित्तं मम केवलमेकमेव । एप्पुण्यं तं धम्मरसेन तित्तिम् ॥

अर्थ—पूर्वी (तू लहान हातास तेव्हा) तुला पाहण्याने, व तुझे बोल ऐकल्याने माझ्या डोळ्यांचे आणि कानांचे पारणे फिटले नाहा पण तू पाजल्या धर्मरसाने मात्र त्याची तृप्ति झाली

जातककथा—याविषयी एक स्वतंत्र प्रकरण लिहिले आहे ते पहावे
निर्देश (निर्देश)—ही सुत्तनिपात्ताच्या उत्तरार्धापरली सुसती टीका आहे मूळ प्रयाचा पत्ता नसतां नुसत्या टीकेला बौद्धशास्त्राच्या यादीत घातलेले असं हे एकच उदाहरण आहे ही टीका सारीपुत्त नावाच्या मुदाच्या प्रमुख शिष्याने लिहिली असं म्हणतात

पटिसभिदामग्ग (प्रतिषेधोपमार्ग)—बौद्ध अर्हताच्या दिव्य दृष्टी विषयी यांत सांगितले आहे

अपदान—यात अर्हतांचा खरित्रे दिली आहेत

सुखयस—यांत गौतमसुख य त्याच्या पूर्वी होऊन गेलेल्यांपैकी २४ बुद्ध यांची खरित्रे आहेत

खरियापिटक—यात गौतमसुद्धाच्या ३४ पूर्वं जन्माची दृष्टीकत आहे हा भाग अपूर्ण आहे

२ विनयपिटक.

यांत भिक्षूंनी पाळण्याच्या नियमांचा संग्रह आहे याच पांच भाग आहेत ते असे—१ पाराजिका, २ पाचितियादि, ३ महावग्ग, ४ खुबवग्ग आणि ५ परिवारपाठ

१ पाराजिका—यांत प्रायश्चित्ताचे नियम आहेत

२ पाचितियादि—बरीतप्रमाणे

३ महावग्ग—(महावर्ग) व ४ खुबवग्ग (खुबवर्ग) या दाही

मिळून 'संपद' हा भाग झालेला आहे

५. परिवारपाठ - परिशिष्ट.

या वर सांगितलेल्या प्रथांपैकी पहिला व दुसरा मिळून झालेल्या भागाक्या 'सुतविभग' असे नांव आहे. सघात राहणाऱ्या भिक्षूच्या हातून घडणारे दोष व त्यांच्या परिमार्जनार्थ करण्याची प्रायश्चित्ते यात सांगितली आहेत. या कथांवर अनेक भाष्ये व त्यांच्यावर पुनः टीका झाल्यामुळे या प्रथाचा आकार फार वाढला आहे. प्रायश्चित्तासंबंधाचा जो स्वतंत्र प्रथ आहे, त्याचे नांव प्रातिमोक्ष. हा प्रथ फार प्रचलित आहे. तथापि आश्रयाची गाठ ही की बौद्धलोक त्याच्यापेक्षा सुतविभग या प्रथालाच श्रेष्ठ मानतात.

३. अभिधम्मपिटक.

यात बौद्धतत्त्वज्ञानाचे विवेचन आहे. यात सात प्रकरणे आहेत ती अशी —

१ धम्मसंगणि, २ विभग, ३ धातुकथा ४ पुग्गलपज्जत्ति, ५ कथावत्थु, ६ यमक व ७ पट्टान.

धम्मसंगणि (धर्मसंग) यात मनाचे धर्म सांगितले आहेत. **विभग**—यात विविध विषय आहेत.

धातुकथा - यात शीलाचे परस्पर संबध सांगितले आहेत.

पुग्गलपज्जत्ति—(पुरुषपद्धति) यात पुरुषाच्या गुणांचे विवेचन आहे.

कथावत्थु—यात अनेक वादग्रस्त मुद्द्यांवर विवेचन केले आहे.

यमक—यात परस्पर विरोधी दिसणाऱ्या गोष्टींचे विवेचन आहे.

पट्टान—यात कार्यकारणाचा निर्णय आहे.

सुप्रसिद्ध पालीभाषाभिज्ञ पाश्चात्यपंडित प्रो० हिस् डेव्हिड्स हे या पाह्नी त्रिपिटकप्रथाविषयी लिहितात —

¹ In the history of Indian literature there is nothing older than these works excepting only the Vedic writings and all the later classical Sanskrit literature has been profoundly influenced by the intellectual struggle of which they afford the only direct evidence. It is not therefore too much to say that the publication of this unique literature

दिलेल्या बुद्धाच्या जन्मकालाशी जुळतो ('द्वे ऋषीनदसख्याया गताया तद्दिने शुभे । खर-वर्षं दशम्या च शुक्ले मासे तथाऽश्विने॥ योगवित् परमो जातो महारयातो दिबुद्धराद् ॥) कित्येक बौद्ध ग्रंथकार बुद्धाचा जन्म वैशाख शु १५ ला झाला असें समजतात, आणि कित्येक म्हणतात की प्रत्यक्ष जन्म जरी अश्विन महिन्यात झाला असला, तरी त्याचा गर्भसंचार वैशाख शुद्ध १५ ला झाला परंतु गौतमाला बोधीवृक्षाखाला दिव्यज्ञान झाल्याचा (अर्थात् बुद्धत्व प्राप्त झाल्याचा) काळही वैशाख शुद्ध १५ हाच असल्यामुळे व बौद्ध ग्रंथकार बुद्धत्वप्राप्तीला त्याच्या जन्मकालापेक्षा फार अधिक महत्त्व देत असल्यामुळे, गौतमाच्या बुद्धत्व-प्राप्तीचा जो दिवस ताच त्याचा खरा जन्मदिवस अशी त्याची समजूत झालेली दिसत साराश, बुद्धाच्या जन्मकालापासून या प्रश्नाचा समाधानकारक निकाल जरी लागला नाही तरी बुद्धावताराशी गौतमबुद्धाचें जन्मकालापुरतें साम्य दिसतें

आता बुद्धाची जन्मभूमी व वंश याचा विचार करू श्रीमद्भागवतांत ' बुद्धो नामाऽजनमुत कीकटेपु भविष्यति ' असें म्हटलें आहे (प्रथमस्कंध, अध्याय ४, श्लोक २४) म्हणजे पुराणकारांच्या मते बुद्धावतार कीकटदेशांत अजनाच्या पोटी झाला भागवतावरील टीकाकार श्रीधरस्वामी ' कीकटेपु ' म्हणजे ' मध्ये गया प्रदेशे ' असें स्पष्ट सांगतात बौद्धग्रंथकारांच्या मते बुद्धाचा जन्म नेपाळ प्रदेशांत कपिलवस्तु येथे झाला, तथापि त्याला बुद्धत्व प्राप्त झालें तें गयेजवळ म्हणजे शाक्य गौतम या दृष्टीने त्याचा स्वाभाविक जन्म कपिलवस्तु येथें, आणि बुद्ध या दृष्टीने लौकिकी जन्म गया येथें झाला त्याचप्रमाणे अवतारबुद्धाचा जन्म अजनाच्या पोटी झाला असें पुराणग्रंथांत म्हटलें आहे, तेही बौद्ध ग्रंथांशी बहुतेक जुळवें आहे ' बहुतेक ' म्हणण्याचें कारण, बौद्धग्रंथकारांच्या मते गौतमाची आई मायादेवी ही अजनाची मुलगी म्हणून तिला अजना द्वाणत असत तेव्हा अजन हे गौतमाच्या आज्याचें नांव होतें, आणि आज्याचें नांव नातवाला ठवण्याची चाल हल्लीप्रमाणें

१ ' महायज्ञ ' नामक सुप्रसिद्ध बौद्धमनाचा ग्रंथ पहा

असा बुद्धावताराचा उल्लेख आहे.

मराठीत वामन पंडितासाह्या विद्वान कवीनेही—

‘कृष्णावतार सरल्यावरि बौद्ध होतो ।

संप्राप्तकाळ कलिच्या खर यत्सरीं तो ॥

आश्वीन शुक्ल दशमी रविवार देखा ।

तें शुक्लयोग असतां घटि पड् चिशाखा ॥ १ ॥

या श्लोकात बुद्ध हा विष्णूचाच अवतार असें सांगून तो केव्हा झाला त्याविषयाचा काळही दिला आहे

परंतु रामायणात—

‘यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धस्तथागतं नास्तिकमत्र चिद्धि ।’

(अयोध्याकांड)

या श्लोकात बुद्धाला ‘चोर’ ‘नास्तिक’ वगैरे म्हटलेलें पाहून दशावतारात गणलेला बुद्ध तो बौद्ध धर्माचा प्रवर्तक सुप्रसिद्ध शाक्य गौतम हाच किंवा दुसरा कोणी बुद्ध आहे अशी शका अलीकडे किलेक विद्वान् घेऊं लागले आहेत. म्हणून या विषयाचें अधिक विवेचन करणें जरूर दिसतें

कित्येक लोक रामायणातला हा श्लोक प्रक्षिप्त मानून आलेली अडचण टाळण्यास पाहतात. रामायणातला हा श्लोक प्रक्षिप्त आहे असें मानेही मत आहे. पण हा श्लोक प्रक्षिप्त मानण्यानें अडचण टळते असें मला वाटत नाही कारण, रामायणाखेरीज अन्य ग्रंथांतूनही बुद्धाला नास्तिक वगैरे विशेषणें दिलीं असून पुन त्याची दशावतारांत गणना केलेली आढळते ! तेव्ही या प्रश्नाचें उत्तर या श्लोकाच्या प्रक्षिप्तत्वाखेरीज अन्यत्र शोधले पाहिजे. बुद्धाचा जन्मकाळ व दशावतारातील बुद्धाचा जन्मकाळ, बुद्धाची जन्मभूमी व वंश आणि बुद्धावताराची जन्मभूमी व वंश, बुद्धाची मते व दशावतारांतील बुद्धाचे अवतार-कृत्य यांच्यांत खरोखर कोही साम्य आहे कीं काय हें पाहिल्यानंतर या प्रश्नाचा आपोआप निकाल लागेल असें मला वाटते

बुद्धाचा जन्मकाळ वर वामन पंडितांच्या श्लोकांत दिलेला आहे तो आपल्या हिंदुपुराणांच्या आधारानें दिलेला आहे. हा जन्मकाळ जैनग्रंथात

‘यथा हि चोर स तथा हि बुद्ध’ असे बुद्धासंस्थाने अपराध निघाले त्यावर जावालीने हा उपदेश केवळ तुझे मन पाहण्यासाठी केला अशा रीतीने वसिष्ठ ऋषीने त्यावर विरजण घालून रामाचे समाधान केले, अशी कथा आहे या कथे वरून रामायणकर्त्याच्या अथवा हा श्लोक प्रक्षिप्त मानल्यास प्रक्षपकाराच्या मते बुद्धावताराचे कृत्य म्हणजे बुद्धाला मोह पाहून धुतिमान्य अशा सदाचारापासून लोकांस परावृत्त करण्याचे होते असे दिसते बुद्ध गौतमाने पित्राज्ञा स्वतः उलघन केली नाही किंवा तसा उपदेशही कधी केला नाही, तथापि त्याने मोहपाश तोडून पित्याची आज्ञा न विचारता एकाएकी गृहत्याग (महाभिनिष्क्रमण) केला या त्याच्या चरित्राला उद्देशून पित्राज्ञाभंग करण्याविषया मोह पाहण्याचे कामी बुद्धाच्या नावाचा उपयोग जावालीने या प्रसंगी केला असावा असे फार तर म्हणता येईल पण बुद्धाचा काळ रामावताराच्या पुढील मार्गादूनचा असल्यामुळे सदराहून आक प्रक्षिप्त ठरतो ही माट राहतेच सारांश, श्रीमद्वा गनतकार, ‘आर्यविद्यासुधाकर’ प्रकाश कर्ता, व ‘यथाहि चार स तथाहि बुद्ध’ या श्लोकाचा कर्ता, या विषयाच्यादी दृष्टीन बुद्धावताराचा उद्देश म्हणजे मदप्र विपादित मार्गापासून (वहयापापासून अथवा पित्राज्ञा पालनापासून) लोकांना परावृत्त करणे हा होता असे दिसते प्रसिद्ध गीत-नोविंद काव्याचा कर्ता जयदेव याने तर दाटले आहे की—

{ ‘निन्दसि यमचिचेरहह श्रुतिजातम्

सद्यहृदयकर्शितपशुयातम्

॥ केशवधृतबुद्धशरीर, जय जगदीश हरे ॥’

विष्णुपुराणात (तृतीय अर्ध १७।१८ अध्याय) बुद्धावताराला ‘मायामोह’ असे नाव दिले आहे आणि त्याने विष्णूच्या शरीरापासून निर्माण झाल्यानेतर नमदच्या तीरी जाऊन तेथे उपवसा करीत असलेल्या दैत्यांना सदहजनक वाक्यांनी धुलुल्लसमापासून परावृत्त करून अर्हत्त्व धर्माचा उपदेश केला आणि बुद्धाला निर्घाण पाहिजे असले तर पशुगहाचा त्याग करा, आणि हे जग विज्ञानमय करून घ्या, या जगाला कोणत्याही आधार नाही हे निरर्थक करून जाणा, पूर्णर रीगितले, अशा प्रकारे बुद्धावताराचे कृत्य वर्णिले आहे

वरील सर्व उल्लेखांचा, विशेषतः विष्णुपुराणांत सांगितल्याप्रमाणे देत्यांना केलेल्या उपदेशांत 'अर्हत्', 'निर्घाण', 'चिज्ञान,' आणि जगाचा कोणी आधार किंवा नियता नसणे इ. गोष्टींचा उल्लेख व त्यांची गौतम बुद्धाच्या मताशी तुलना करून पाहिले तर, बुद्धावतार म्हणजे गौतम बुद्धच की अन्य कोणी याविषयी संदेह राहण्याचे वस्तुतः कोही कारण दिसत नाही.

साहित्यदर्पणकार भट्ट विश्वनाथ यांनी दशावतारासंबंधाने लिहितांना प्रत्येक अवताराचे अल्प वर्णन दिले आहे ते असे आहे —

‘यस्यालीयत शल्कसीमि जलधिः पृष्ठे जगन्मण्डलं ।
दंष्ट्रायां धरणी नखे दितिसुताधीशः पदे रोदसी ।
क्रोधे क्षत्रगणः शरे दशमुखः पाणौ प्रलयासुरः ।
ध्याने विश्वमसावधार्मिककुलं कस्मैचिदस्मै तमः ॥

यात लोकांना भ्रांति पाहण्याचे नाव नाही, तर उलट ध्यानाच्या योगाने सगळ्या विश्वावर प्रभुत्व स्थापित करण्याचा उल्लेख करून गौरव केला आहे. गौतम बुद्धाच्या चरित्राचे विशेषत्व म्हणजे हट्ट योगादिकांच्या योग ने नव्हे, तर ध्यानाच्या योगाने दिव्यज्ञानाची प्राप्ति त्याने करून घेतली व जगाचा उद्धार केला यात आहे, आणि हे त्याच्या चरित्रातले रहस्य भट्ट विश्वनाथ यांनी एका शब्दात मोठ्या खुबीने सांगितले आहे. दुसऱ्या एका कवीने म्हटले आहे —

वेदा येन समुद्धृता वसुमती पृष्ठे धृताप्युद्धता
दैत्येशो नखैरहंतः फणिपतेर्लोक धलिः प्रापितः ।
हमाक्षत्राजगती दशास्यरहिता माता कृता रोहिणी
हिंसा दोषवती धराप्ययचना पायात् स नारायणः ॥

यांत बुद्धावताराचे कृत्य हिंसानिषेध, याचा स्पष्ट उल्लेख आहे.

हे ब्राह्मणधर्मी ग्रथकाराचे उल्लेख झाले आता बौद्धप्रकार यासंबंधाने काय म्हणतात ते पाहू. येथे हे अवश्य सांगितले पाहिजे की, ज्याप्रमाणे येशू ख्रिस्ताने स्वतःला Son of God म्हणवून घेतले, त्याप्रमाणे गौतम-बुद्धाने स्वतः विष्णूचा अवतार किंवा देवाचा अंश असे कोठेही म्हटले नाही.

अर्थ—इंद्र, वरुण, वायुप्रभृति देव व मुख्य मुख्य मुनी ज्या कामवासनेने लटपटून जातात, त्या कामवासनेला तुणवत् (तुच्छ) मानणारा (बुद्ध) कोणाच्या विस्मयाला प्राप्त होत नाही?

असेच बुद्धाला अत्युच्च पदीं आढळू शकविणारे उल्लेख ललितविस्तर, अभधोपरचित मुद्रचरित, लकावतारसूत्र वगैरे संस्कृत बौद्ध ग्रंथात आणि महावस्र, महावर्ग, वंगेर पालिग्रंथात आढळतात.

यावरून निष्पक्षपाती मनाने जर काणी निष्पक्ष काढू लागला तर तो असाच निष्कर्ष काढील की गौतमबुद्ध हा पुरुष अलौकिक, सदाचरणी, पवित्र मनाचा, दिव्यज्ञानी आणि जगाच्या उद्धारार्थ अवतारोक्त झाला होता, त्याचा मते श्रुतिप्रतिपादित धर्ममार्गाहून भिन्न असतील, आणि म्हणून ब्राह्मणधर्माप्रयकाराची मने त्याच्या शिकवणीमुळे दुष्टविला जाणे व त्यामुळे त्या प्रथकाच्या ग्रंथात प्रसंगविशेषी त्याच्याविषया कटूक्त आढळणे साहजिक आहे, तथापि त्याच्या आचरणाची छाप ब्राह्मणशायकाराच्या मनावरही इतकी विलक्षण बसली होती की त्याच्याने त्याच्याविषयी योग्य आदर व्यक्त केल्यावाचून राहवेना, आणि म्हणून त्यांनी बुद्धाला विष्णूच्या अवतारात गणिले पण त्याच्या मताच्या विचित्रपणामुळे असुरांना मोह पाटण्याचा उद्देश त्यांच्या अवताराला विकटवून त्यांनी आपल्या मनाचे समाधान करून घेतले.

असा काढलला निष्कर्ष इतिहासाच्या दृष्टीनेही चुकीचा ठरणार नाही, कारण, गौतम बुद्धाने लोकांच्या श्रुतिप्रणीत धर्मावर आघात करून त्याची मने जरी अत्यंत शुब्ध केली तरी ती शुब्धता चिरकाल राहिली नाही, व बुद्धाविषयी किंवा त्याच्या शिष्याविषयी दीर्घ द्वेष ब्राह्मणधर्मी लोकांनी ठेविला नाही कालांतराने मनाची शुब्धता निघून जाऊन शाततेने विचार करण्याची वेळ येताच व गौतमाच्या अगचे लोकांतर गुण त्याच्या हृदयमंदिरात उज्वल प्रकाश पाहू लागताच त्याचा आपले शिर त्याच्यापुढे वाकवून गौतमासारख्या जगाच्या उद्धारार्थ दह कष्टविणऱ्या महात्म्याला योग्य असा मान दिला बौद्ध धर्माचा उल्लेख करून त्याचा ब्राह्मणांनी हिंदुस्थानातून घालवून दिले असा जो लोकप्रवाद आहे त्याला इतिहासात सरोखर काही आधार नाही.

मताचा अनुवाद केला वस्तुतः बौद्धधर्म जितका तत्त्वज्ञानमय आहे, तितका तो धर्म या संज्ञेलाही पात्र आहे किंवा धर्म, नीति, आणि तत्त्वज्ञान तिन्ही त्याच्या ठिकाणी एकवटली आहेत असे म्हणणे अधिक योग्य होईल या विश्वाचे स्वरूप व त्याला चळन देणाऱ्या शक्ति यांचे ज्ञान बौद्धधर्म करून देतो, मनुष्याला त्याच्या अंतरात्म्याचे खरे स्वरूप व्यक्त करून दाखवितो; त्याच्या उन्नतीची पराकाष्ठा कोणती आहे ती सांगतो, मनुष्याच्या अतःकरणांतल्या गूढ नैतिक वृत्तींवर प्रकाश पाडतो, व त्यांना जागृत करून सन्मार्गाकडे प्रवृत्त करतो, मनुष्याचे 'देव' म्हणतात ते त्याच्याच स्वतःच्या हातात असते, हा गोष्ट त्याच्या मनावर विंबवून स्वतःच्या प्रयत्नाच्या हिमतीवर मनुष्याला अक्षय्य शांततासुख-चिरकालीन निर्वाणपद-प्राप्त करून घेता येते, हेही तो धर्म सांगतो सारांश, विश्वाचे सत्यस्वरूप, त्याला हलविणाऱ्या शक्ति, त्यात वागणाराचे परस्परांशी संबंध, उत्तम गतीचा मार्ग, त्या मार्गाने जाण्याचे साधन, व अंतिम साम्य, इतक्या सगळ्या गोष्टी दाखविणाऱ्या बौद्ध धर्माला जर 'धर्म' घणावयाचे नाही, तर मग म्हणावयाचे तरी कोणाला?

'धर्म' शब्दाचा सामान्यतः जो अर्थ लोक घेतात, तो याहून किंचित निराळा असल्यामुळे समजुतीचा घोंटाळा झालला आहे आपल्या ज्ञानेंद्रियांच्या आकलनशक्तीच्या मर्यादेच्या बाहेर अज्ञेय असे जे काही आहे, त्याची प्राप्ति करून घेण्याची हाव ही आमच्या धर्मकल्पनेच्या मुळारशी बहुधा असते तेव्हा ईश्वराविषयीच्या आमच्या कल्पना, त्याच्या विषयाचे भय, अलौकिक चमत्कार, ईश्वरी कृपा, इ. गोष्टी ज्यात नाहीत, त्याला धर्म ही संज्ञा देण्यास आमचे मन फचरावे हे साहजिक आहे बौद्ध धर्माचा पायाच मुळी निराळा आहे तो अज्ञेयावरील श्रद्धेसारख्या संशयित गोष्टीवर बसविलेला नाही, तर प्रत्यक्ष प्रमाणावर-दुःखाचे अस्तित्व या जगात आहे तोंवर शाश्वत शांति प्राप्त होणार नाही या गोष्टीवर-बसविलेला आहे त्यात सदिग्धता, अंधश्रद्धा किंवा गूढ सुळीच नाही तथापि मनुष्याच्या जीविताचा सद्दिनियोग कसा करता येईल, हे बौद्ध धर्माने जितके उत्कृष्ट प्रकारे दाखविले आहे, तितके अन्यत्र काचित्च दाखविलेले असेल बौद्ध धर्माची 'धर्म' या दृष्टीने मदती आहे ती याच गोष्टीत आहे

बौद्ध धर्मांत धर्मतत्वे तर समाविष्ट आहेतच, पण त्यात नीतितत्वांचा देखील प्रकर्ष झालेला आढळतो अर्धधर्मा ठेवण्यास तो धर्म कधी सांगत नाही स्वतः विचार करा, प्रतीती पदा, खात्री करून घ्या, आणि मग खरे माना, असे तो सांगतो अज्ञेय अशा ईश्वराने ही गोष्ट सांगितली आहे, आणि घणून ती खरी मानली पाहिजे अशा तत्वावर त्याच्या इमारतीची उभारणी झालेली नाही तर जग व मानवी जिवित याचा अर्गेंडपागें काय आहेत त्याची मीमांसा करून, मनुष्य व मनुष्ये व मनुष्य आणि मनुष्येतर प्राणी यांच्यातला संबंध ठरवून, त्या स्वाभाविक संघर्षाच्या पायावर त्याने आपले नियम रचिले मनाला जी गोष्ट पटेल तिचाच स्वीकार विहित, त्यांत दुराग्रहाचा भाग नसावा, असे तो सांगतो दुराचरण करणाराला चिरकालीन शासनाचा बाहुलबोवा किंवा अर्धधर्मा ठेवणाराला पापमुक्तेचे आमिष दाखविण्याचा यत्न करण्याचे त्याने मनात सुद्धा आणिले नाही, पण प्रत्येक माणसाला त्याच्या बऱ्या वाईट कर्माप्रमाणे फळ मिळावयाचेच, सुखादयाचे नाही, असे लोकांच्या मनावर बिंबविण्याने सदाचरणाविषयी स्फूर्ति, व दुराचरणाला प्रतिबंध द्यावा, पापाचरणाविषयीच्या मोहाचे पटल गळून पडावे, सत्याच्या प्रकाशाने दिग्ग्य दृष्टि प्राप्त व्हावी व सर्वोच्च क्षणिक-वश्वर-सुखाकडेची दृष्टि निघून ती चिरकालीन व शाश्वत सुखाकडे वळावी व माणसाचे हातून सदाचरण, परोपकार, धर्मकृत्ये, समाजसेवा इ० व्हावीत, अशी योजना बौद्ध धर्माने करून ठेविली आहे अशा रीतीने धर्म आणि नीति याचा मिलाफ करून ज्या बौद्ध धर्माने त्याला व्यावहारिक स्वरूप दिले, त्याला एकागी म्हणजे ही नितालस चूक झटली पाहिजे

दुसरा गैरसमज—बौद्ध धर्म निर्देशरवादी ऊर्फ नास्तिक आहे हा गैरसमज 'ईश्वर' शब्दाच्या अर्थाविषयीच्या मतभेदामुळे उत्पन्न झाला आहे ज्याच्या कृपाप्रसादाने किंवा इच्छामात्रेकरून हे सारे विश्व निर्माण झाले आहे, अस्तित्वात आहे किंवा लय पावणार आहे, असा जो कोणी पुरुष तो ईश्वर, अशा अर्थाने बौद्ध ईश्वराचे अस्तित्व मानित नाहीत, ही गोष्ट कबूल केली

आहे असे पुढास वाटत होतें. आपण काढलेला धर्ममार्ग हा कोही नवा नाही असें तर त्यानें वारंवार शिष्यांना बजावून सांगितलें आहे. बौद्धदर्शन ही सांख्यदर्शनाची पुष्कळ सुधारलेली व्यवहारपयोगी आश्रुति आहे; तसेंच वेदान्त व बौद्धदर्शन यांच्यांतही पुष्कळ साम्य आहे. बौद्धनिर्वाण व वेदान्त मार्गाचा मोक्ष यांच्यांत तर अतिशय साम्य आहे, वगैरे गोष्टींचा बारकाईनें विचार केला म्हणजे प्रो० व्हिस डेव्हिड्स साहेबांसारख्या घोर, विद्वान्, पण ब्राह्मणधर्माविषयी अत्यंत प्रतिकूल मत धारण करणाऱ्या लेखकानें सुद्धाविषयी 'the greatest, the wisest and the best of the Hindus' म्हणजे 'हिंदूमध्ये सर्वांत घोर, सर्वांत अतिशय ज्ञानी, व सर्वांत उत्कृष्ट' असें जे झटलें आहे, त्यांत अतिशयोक्ति दिसनाशी होते.

बौद्धदर्शन व सांख्यदर्शन यांच्यांत पुष्कळ मतभेद आहे; तथापि पाहिलें ही दुसऱ्याची सुधारून वाढविलेली व्यवहारपयोगी घनविलेली आश्रुति आहे असें वर झटलें आहे. सांख्य आणि बौद्ध यांच्यांत जो संबंध आहे तोच बौद्ध आणि वेदान्त यांच्यांत आहे, व धीशंकराचार्यांनीं मायावाद हा पुढांपासून घेतला अशी शंका त्यांच्यांतल्या साम्यावरून तत्कालीन लोकांना झुजां आली होती. प्रसिद्ध ग्रंथकार विज्ञानमिश्र यानें विज्ञानामृत नांवाच्या आपल्या भाष्यांत पद्मपुराणांतून पुढील श्लोक उतरून घेऊन वरच्यासारखेच अनुमान काढलें आहे. तो श्लोक असाः—

मायावादमसच्छास्त्रं प्रच्छन्नं बौद्धमेव तत् ।

मयैव कथितं देवि कलौ ब्राह्मणरूपिणा ॥

या श्लोकांत सांगितलेला ब्राह्मण म्हणजे धीशंकराचार्य हें सांगावयाला नकोच. या गोष्टीला दुसराही एक आधार आहे. आचार्य दिग्विजय करीत करीत काश्मीर देशांत गेले व तेथें 'शारदा' पीठाची स्थापना त्यांनीं केली. त्या वेळीं झालेल्या यादाच्यासंबंधानें पुढील श्लोक महत्त्वाचा आहे. तो असाः—

विज्ञानवादी क्षणिकत्वमेवामंगीचकारापि घटुत्वमेव ।

चेदांतघादी स्थिरसंविदेकैत्यंगीचकारेति महान् विशेषः ॥

या श्लोकावरून शांकरमत व बौद्धांपैकी माध्यमिकसंप्रदायमत यांच्यांत

फारच सूक्ष्म भेद आहे-स्थूल दृष्टीने दोन्ही एकच आहेत-असे साहजिक घाटते. खुद्द आचार्य व इतर दर्शनकार यांना बौद्ध म्हणजे आर्यधर्माहून मात्त असे घाटत नसता आम्ही त्यांचे अनुयायी मात्र त्यांना तुच्छ व परके समजतो, हे आमचे केवढे अज्ञान आहे।

चौथा गैरसमज-कित्येक म्हणतात की, बौद्ध धर्म हा शून्यवादी आहे खुद्द शंकराचार्यांचाही असाच समज झालेला स्पष्ट दिसतो बौद्ध धर्मा विषयीची ही समजूत अगदी अलीकडच्या काळपर्यंत चालत आली आहे, व ती त्या धर्माच्या एका पदासंबधाने अगदी खरी आहे यात शका नाही पण गौतम बुद्धाने केलेल्या उपदेशात 'शून्यवादा' सारखे काही दिसत नाही 'शून्यापासून हे सगळे जग व सचेतन जग निर्माण झाले, व शून्यातच त्याचा लय व्हावयाचा आहे,' या मताचे नांव शून्यवाद पण बुद्धाने एकदा भिक्षूंस म्हटलं आहे —

“सय्यथापि भिक्खवे महासमुद्धो एकरसो लोणरसो, एयमेव सो भिक्खवे अय धम्मो एकरसो विमुत्तिरसो।” उदान्.

अर्थ—हे भिक्षूतो, महासागर ज्याप्रमाणे एकरस-सगळे सारे पाणी असते-त्याप्रमाणे धर्म हा सगळा विमुक्तिरसमय आहे म्हणजे धर्म ही आध्यात्मिक गोष्ट आहे व तिचा उद्देश फक्त मुक्ति अथवा निर्वाण हा आहे 'निर्वाण' या शब्दाचा बुद्धाने ज्या अर्थाने निरनिराळ्या ठिकाणी प्रयोग केला आहे, त्याच अर्थाने खुद्द आचार्यांनीही त्या शब्दाचा प्रयोग केलेला आढळतो उदाहरणार्थ, गीतेत ज्या ज्या ठिकाणी सदर शब्द आला आहे ते ते म्हणजे पुढील श्लोक पहा—(अ० २।७२, ५।२४, ५।२६, ६।१५)

यापैका पहिल्या तीन श्लोकात 'महानिर्वाण' असा शब्द असून चाव्यांत फक्त 'निर्वाण' असाच शब्द आहे, आणि सर्व ठिकाणी आचार्यांना आपल्या भाष्यांत त्या शब्दाचा अर्थ 'निर्वाण मोक्ष' असाच केलेला आहे गीताभाष्यांत दुसरे एके ठिकाणी ते म्हणतात की 'शान्ति सर्वससारदुःखोपरमलक्षणां निर्वाणाख्याम्।' वेदान्तसुत्रापैका शेवटच्या सूत्रावर भाष्य करताना आचार्य पुनः म्हणतात—'सम्यग्दर्शन-विष्वस्त-तमसान्नु नित्यसिद्धनिर्वाण-परिपणानां

सिद्धय अनावृत्ति.' म्हणजे 'ज्यांनी सम्यग्दर्शनाच्या योगाने अंधकार दूर केला व जे नित्य सिद्ध निर्वाणाविषयी तत्पर, त्यांना अनावृत्ति सिद्धच झाली म्हणावयाची'

आता याद्व प्रथापैका विशेष आदरणीय असा जो धम्मपद प्रथ तो पाहिला तर त्यांत 'निव्वाण' म्हणजे निर्व्याण शब्द पुढील ठिकाणी आलेला आढळतो. (अप्पमादवग्गो श्लोक ३।१२, चालवग्गो १६, दण्डवग्गो ६, बुद्धवग्गो ६, सुखवग्गो ७।९, कोधवग्गो ६, मग्गवग्गो १३।१७, भिक्खुवग्गो १०।१३) या श्लोकांवरील टीकावरून आणि खुद्द बुद्धानें शिष्यांना वेळोवेळी दिलेल्या उत्तरावरून बौद्ध धर्मात 'निव्वाण' शब्दाचा सरा अर्थ काय आहे तो काढता येतो. * तो अर्थ हाच की, निव्वाण म्हणजे

* निर्वाण (पालि निव्वाण) म्हणजे काय तें आम्हांस समजून सांगा असें हेमक, उदय व कप्पक अशा तिघांनी निरनिराळ्या वेळीं गौतम बुद्धाला म्हटलें. तेव्हा गौतमबुद्ध झणाले — ' छन्दरागविमोदम निव्वाण पदमच्च्युतम् ' आणि या सूत्राचें स्पष्टीकरण करताना त्यांनीं झटलें ' या जगात काही गोष्टी आपण पाहतों, काही ऐकतो, काहींचा विचार करतो. याही गोष्टींबद्दल प्रीति, आवड, इच्छा, वासना, अनुराग ही उत्पन्न होतात पण या मनोवृत्तींमामुल ज्यांना स्वतः स जलित देवता येतें, तेंच ससारातून उच्चीण झाले असें समजावयाचें ' दुसऱ्या पक्षा प्रसंगी उदयानें झटलें, ' हे मुनि, अविषेक्षा नाश करणारा ज्ञान-मोक्षाचा मार्ग आम्हांस सांगा ' तेव्हा भगवान् बुद्ध झणाले, ' हे उदय, धामना व आमक्ति यांचा विनाश, दोही प्रकारचें दोर्मंतरस्य व अल्पस्य यांचें अपनोदत (पालविणें, नाहींसें करणें) व दुष्कृतीचें निवारण हाच तो मार्ग ' (तण्हाय विप्पहानेन निव्वाणं इति युज्यति). कप्पक यानें विचारलें त्या प्रथाचें उत्तर देताना भगवान् झणाले, ' अकिंचन अनादानं एवं दीपं अनापरं निव्वाणं इति नं ब्रूमि जरामच्चुपरिक्खयम् । ' अकिंचन म्हणजे ही काही वस्तु नाही, अनादान झणजे कोणत्याही वस्तूचा लाभ वरून घेण्या सारखी ही गोष्ट नाही, अनापर क्ष० हिला वशाचीही तुलना नाही, जरामच्चु परिक्खयं क्ष० जरा व मृत्यु यांचा नाश अशी जी गोष्ट तीच निव्वाण होय. या सर्वोचा अर्थ इतकाच की, वासना [अनुराग] दय, वृण्याशय, व जरावृत्त्या अतीत होणें हाच निव्वाण होय.

शून्य नव्हे, तर अविवेका नाश राग, द्वेष व मोह यांचा नाश कामतृष्णा, भवतृष्णा, व विभक्ततृष्णा यांचा नाश होय दश व काल यांच्या अतीत क्ष० पलीकटच्या स्थिताला ते नांव आहे निर्वाण म्हणून अमृतत्वाचा लाभ अमृतपदाची प्राप्ति 'अकृत' वस्तुलाभ उपनिषदे ज्वाला 'मुक्ति' म्हणतात, त्यालाच धीशंकराचार्य व बुद्ध हे निवाण म्हणतात ही निवाण प्राप्ति या जन्मी-या पृथ्वीवर-वरून घेता येते, असे बौद्ध शास्त्रप्रघात अनेक ठिकाणा सांगितले आहे धम्मपदातला स्थळे वर निदिष्ट केलाच आहेत 'माज्झिमनिकाय' ग्रंथात बुद्धत्वप्राप्तीनंतर बुद्ध व चंपक यांच्यात झालेला संवाद दिला आहे त्यात बुद्ध म्हणतात, " मला अद्वैत प्राप्त झाले आहे मा बुद्ध झालो आहे मला त्रिषणाचा लाभ झाला आहे " यावरून बुद्धाच्या स्वतःच्या उक्तावरून तरा निवाणप्राप्ति जशा मयूनतर तशी या जन्मात बुद्धा प्राप्त व्हाय घेता येते अस बौद्ध धर्माचे मत उपड दिसते बुद्धाचे निवाण व उपनिषदाचे तुराय प्रश्न हे एक दिसते माण्डूक्यापनिषदात एक ठिकाणी म्हटले आहे की, ' ज अत प्रज्ञ नाहा, बहि प्रज्ञ नाहा उभयप्रज्ञ नाहा, प्रज्ञानघन नाहो, जे अदृष्ट, अव्यहय, अप्राप्य, अलक्षण, आचक्ष्य, अनिर्वचनीय, जे एकातातल्या प्रत्ययाचा विषय होण्यास योग्य जे पंचविषयाहून अतात, शांतियुक्त, मगलमय, व अद्वैत, त्याला ज्ञानी चतुथ म्हणतात '

निर्वाण ही अवस्था पंचस्वधातात, सज्ञातात, असज्ञातात, व अना ह्यात आहे तीत पृथ्वी, जल, तज, वायु आकाश, अचरतु, इद्राक, परलाक चंद्र, सूर्य कांदाही प्रवेश करू शकत नाही या कल्पनेशी उपनिषदांची कल्पना कशी जुळते पहा —

न तत्र सूर्यो भाति, न चंद्रतारकम्

नेमा विद्युतो भान्ति, कुतोऽयमग्नि ॥ मुण्डको० २।२९

निर्वाण आणि मोक्ष हे एकच हे दाखविणारी आणखी पुष्कळ प्रमाणे आहेत परंतु स्थूलसूक्ष्मास्तव ती येथे देता येत नाहीत आता मोक्ष व ब्रह्म हे एकच आहेत हे दाखवितां म्हणजे तिघांची एकरूपता व्यक्त होईल

ज्याना हे पाहण्याची इच्छा असेल, त्यानीं आचार्यांच्या वेदातभाष्यातले पुढील भाग पहावे.—

‘ब्रह्मस्वरूपत्वात् मोक्षस्य’ (१।१।४)

‘ब्रह्मभावश्च मोक्षः’ (१।१।४)

‘ब्रह्मेव हि मुक्तावस्था’ (२।१।५२)

त्याचप्रमाणें कठोपनिषद (१।२।१४) व वृहदारण्यकावरील भाष्य (४।४।९) हीं पहावीत.

वरील विवेचनावरून बुद्धाला शून्यवादी म्हणण्याचा कोणताही अधिकार नाही हें दिसून येईल. बुद्धाला मोक्ष मान्य आहे इतकेंच नाही, तर त्यानें म्हटलें आहे हीं ‘अथ धम्मो एकरसो विमुत्तिरसो’ ही विमुक्ति म्हणजे शून्यत्व—आत्मान्तिक विनाश—नव्हे, तर निर्वाण क्षणजे उपनिषदातले तुरीय ब्रह्म होय. जर वेदात्याला—आचार्यांना—तुझी हिंदुधर्माबाहेर टाकण्याला किंवा शून्यवादी म्हणण्याला तयार नाही, तर त्याच्याच मतासारखीं मते प्रतिपादन करणाऱ्या बुद्धाला अहिंदु व शून्यवादी म्हणण्याला तुझाला काय अधिकार आहे?

पांचवा गैरसमज—बौद्ध धर्म हा पक्का निराशावादी (Pessimist) आहे, आणि दुःख भोगणें हाच पुरुषार्थ असे त्याचे गौतम शरण्यास तो दिकवितो. हा गैरसमज उत्पन्न करण्यास प्रसिद्ध जर्मन तत्त्ववेत्ता व निराशावादी शोपेनहोर याने बौद्ध धर्माची केलेली प्रशंसा ही बहुधा कारण झाली असावी. बुद्ध धर्माने दुःखाचे प्रत्येक माजविलेले अस म्हणणें क्षणजे त्या धर्माच्या निंदेचा कळम झाला म्हणवयाचा. तेव्हा या गैरसमजाविषयी दोन शब्द विस्ताराने लिहिणें अवश्य आहे.

‘If I were to take the result of my philosophy as the standard of truth, I would be obliged to concede to Buddhism the pre eminence over the rest. In any case it must be a satisfaction to me to see my

ज्या ठिकाणी अहता (Egotism) आहे त्या ठिकाणाच निराशावाद (Pessimism) चें वास्तव्य असणें शक्य आहे कारण अहताचा भग होणें हेंच माठें दुःख असतें पण बाह्य धर्मांत अहतेला घाराच नाहा तेथें गाल्याच्या दृष्टाला सगळ्या गाथांचें महत्त्व सारखच तेव्हा अहताचा भग किंवा तज्ज्ञ दुःख यांचा प्रश्न काय उरला ? जग हें दुःखमय आहे या दुःखाचा नाश कला पाहून व त्यापासून मुक्ति मिळविली पाहिजे ही बौद्ध धर्माचा मुख्य शिक्कणी आहे जगातल्या दुःखाचा नाश करणें हाच आपल्या जीविताचा उद्देश आहे असें शास्त्र्य गौतमान वारंवार आपल्या शिष्यांना निश्चून सांगितलें आहे पण दुःख म्हणजे तरी काय ? यात काणकाण्या गाथांचा अर्थभाव हातो ? हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे बुद्धाच्या मते जन्म मरण रोग मृत्यु वेपत्ति लडा, निराशा हा सगळा दुःख आहे ज्याची आपण आकांक्षा धरतो तें न मिळणें हें बुद्धा दुःखच सारास जीविताचीं मुख्य मुख्य अंग सगळा दुःखपूण आहेत या दुःखाचें मूलतत्त्व काय तर क्षणभंगुरता असें बुद्धानें गाढून काढल

teaching in such close agreement with a religion which the majority of mankind on earth hold as their own (The World as Will and Idea by Schopenhauer) आपल्या मतासारखच बौद्ध धर्माचें मत आहे ही गापेनहोरची समजूत गाफ चुवाची आहे मनुष्याच अंतर्धान म्हणजे मनावर्तीच्या तुक्क बुद्धाचें धर्म आहे व त्यामुळे त्याचें सगळें जीवन वष्टप्रद अमंग अपरिहाय आहे—मनुष्य प्राणी हा दुःखी अमलाच पाहिजे—दुःखापासून याची सुट्का कधीं होण नाहीं ह गापेनहोरच्या मताचें सार आहे जगात दुःख आहे असें बौद्ध धर्मदा सांगतो पण या दुःखापासून मुक्तता मिळविण्याचें साधन—मनाची एकाग्रता ह मनुष्यास प्राप्य आहे इतकेंच नाहीं, तर तें मिळविणें हेंच जगाचें साफल्य हाय असें सा धर्म सांगतो मनुष्याने निराश हाऊ नये, शोक करू नये, त्यापासून काहीं लाभ नाहीं उलट मताला दुर्बलता मात्र पत, असा उपदेश सारिपुत्राच्या शोकानें विद्दल झालेल्या आनंद नामक शिष्याला तथगतानें (बुद्धानें) देला आहे बुद्धाचा मते जीवित हें दुःखमय आहे,

मनुष्य श्रद्धेतेंच्या भरात स्वतःला अक्षय समजतो या शरीराचा नाश झाला तरा आत्मा अमर आहे, त्याला भय नाही, त्याचे रूपांतर व्हावयाचें नाही, अशी त्याची समजूत. त्याला मुद्दामे अनित्यत्वाचा उपदेश केल्याबरोबर त्याच्या मनाला धक्का बसून 'हाय' भी नाश पावणार? हाय हाय!' अशा प्रकारचे दुःखोद्गार त्याच्या मुरातून आपोआप बाहेर पडतात पण जीवित आणि क्षण भगुरता याची पक्का सांगड घातली आहे अशी जर पूर्वापासूनच मनाची पक्की समजूत झालेली असली आणि क्षणभगुरता म्हणजेच दुःख हें कळलेलें असलें, तर जीवित दुःख समय आहे या गोष्टीच्या झगानें मन अप्रवृत्त राहतें या दृष्टीने विचार केला म्हणजे दुःखाचें ज्ञान हा निर्वाणप्राप्तीचा मार्ग आहे हें उघड आहे.

याचें कारण मनुष्य वास्तवला मिळून राहतो व स्वार्थामाठी धरून उच्च प्रज्ञा रच्या चौकशी वरूपनास त्याला नसत ती वरूपना ज्याला अमन व मन्यकरिता व धर्माकरिता जाणित धारण करणें हा उद्देश ज्याच्या दृष्ट्याममोर असता, त्याला मृदूचें भय वाटत नाही, व या जन्मातला दुःख त्याला भिरकवू शकत नाहीत त्याचें मन नेहमी शांत व शुचि प्रसन्न असत त्याला दुःख बाधा करू शकत नाहीत. असा मनुष्य निराण वसा अमन? तरा वृक्ष तशी वळें, अमा पावारा नियम जाहे. बौद्ध धर्म जर निराशावाद, अमत्ता तर जगातलें दुःख नाहीतें करण्यासाठी अवाट होत्या उद्धाराथ स्वमुखनिरामिलाप वृत्ताने उपदेश करीत हिट्टणारे बौद्धधर्मापदेशन पुरीच्या पाठावर निरनिराळ्या समजून वा हिट्टे? त्यांना दून वमण्याम जरणें, गुहा आणि गिरिकदरें नग्हतीं असें थोटेंच आहे! आणि अमा निराशावादी बौद्ध धर्म आपला म्हणविणाऱ्या लांबात किता निरत्ताह, किती उद्धिगता, आणि किता उद्धासीनता दिसला असता! पण बौद्ध म्हणविणाऱ्या राष्ट्राचा खरी स्थिति अशी कधी तरी असल्याचें इतिहासात दिसतें काय? जोपर्यंत बौद्ध धर्मीया ग्लानि आलेला नग्हतीं, व जोपर्यंत त्यात अष्टता गिरली नग्हती, तोपर्यंतचा भारतसडाचा इतिहास विची तेज पुज व उज्ज्वल आहे हें मगध व रोमन देशाच्या उद्धाहरणावरून इतरार्थम विदिता आहे. थोड्या फार अशातें हा स्थिति सोलोन, मद्रदेश, मयान, चान व जपान या देशात अजूनही पाहण्यास मिळते, असें मि० स्फॉर आफोनर नामक पाश्चात्य ग्रंथकार म्हणतो.

‘जग हे दु खमय आहे’ ही वाह्या अनुभवाच्या अनुभवाची पराकोटा नाही. तर मनाने आकलन केलेल्या जगाविषयाच्या ज्ञानाचा मात्र पराकाष्ठा आहे, जगातले दु ख प्रत्यक्ष अनुभवण्याचा नव्ह, तर जगात दु ख आहे ही गोष्ट पूर्वी लक्षात घेऊन सावध राहणे व त्या दु खाच्या विकृतीपासून मनाला अलिप्त ठेवणे या मोघीचा उपदेश बौद्ध धर्म करतो. आयुष्यात सुखाचा लेश नाही, आनंद नाही, सगळा दुःखता आहे, असे तो धर्म सांगत नाही, तर जे काहा आनंदमय दिसेल त्याने मन विवृत होऊ देऊ नका कारण, तस केल्यास दु खानेही तसेच मन विवृत होईल, व निर्वाणप्राप्ति दूर जाईल असे त्याच सांगणे आहे. छटिर्षादशांपासून होणारा निरपद्रवा आनंद अनुभवण्याला व मनाला त्याची उपाधि न होऊ देता त्याचे सेवन करण्याला बौद्ध धर्म कधीच मना करीत नाही शात, निर्जन, व रमणीय अशा अरण्यात एकाशा जुळजुळ वाहणाऱ्या ओढ्याच्या अगार गभार जलाशयाच्या वाठी यमून वादण्या रात्री सृष्टिदेवतेचा सौंदर्यप्रसाद मनसुराद लुटण्याला बुद्धाची मुर्तीच हरकत नाही पण जगाला प्राप्तून, व त्याच्या दु खाविषयांचा तिटकारा मनात वागवून अरण्यासेवन करणे हा मार्ग चुकीचा आहे, अस बुद्धाच म्हणणे आहे जगात सगळे दु खच आहे अशा त्याची समजूत असता ‘तर जगातल्या अत्यंत सुखी प्राण्यांपैकीं मा एक आहे’ अस उद्गार लावणे कधी वाढलच नसत, जगात सुखही आहे आणि दु खही आहे पण ते मानण्यावर आहे जगातली प्रत्येक वस्तु नश्वर आहे म्हणून तिच्यावद्दल शाकन करता विचार करा, ज्याप्रमाणे पिशवीत मोहोरा भरलेल्या असाव्या त्याप्रमाणे या नश्वरतेच्या पाटांतच अतत व अक्षय सुखाचा ठेवा आहे तो शोधून काढा, असा बुद्धाचा उपदेश आहे जग हे दु खमय आहे या वाक्याचा मलताच अर्थ घेऊन लोकाना बौद्ध धर्माविषयी गैरसमज करून घेतलेला आहे क्षणभंगुरतेच्या पडशाकडे पाहूनच सगळे लोक धाबरून जातात, आणि भ्रात होऊन एक तर मोहपाशात अडकतात, अगर त्यापासून दूर रहावे म्हणून पळत सुटतात दोन्ही प्रकार बार्ड आहेत क्षणभंगुरता म्हणजे दु ख ही गोष्ट पक्का लक्षात ठेवून घेण्याने हा पडदा वाजून सारण्यास पुढे व्हा, म्हणजे त्याच्या मागे असलेले दिव्य निधान तुम्हाला प्राप्त होईल असे म्हणण हा निरा

शावाद खास नव्हे, उलट महत्तम आशावाद होय, ही गोष्ट कोणीही वगूल करील तेव्हा शोपेनहोरला जे बौद्ध धर्माचा शिष्य समजतात, ते बौद्ध धर्मा विषया स्वतःचा भलताच ग्रह करून घेतात असे म्हटलें पाहिजे'.

हे बौद्ध धर्माविषयीचे गैरसमज झाले. आतां खुद्द बुद्धासंबंधाच्या गैरसमजाचे एक दोन प्रकार सांगून हा लेख समाप्त करतो. पुष्कळ लोक गौतम बुद्धासंबंधानें बोलताना त्याला बौद्ध धर्माचा संस्थापक अशी सज्ञा देतात. पण हा चूक आहे. शंकराचार्य हे जितके हिंदू धर्माचे संस्थापक तितकेच गौतमबुद्ध हे बौद्ध धर्माचे संस्थापक होत. गरी गोष्ट म्हणजे शाक्य गौतम हे बौद्ध धर्माचे संस्थापक नव्हेत, तर केवळ एक मुख्य प्रचारक अथवा संस्कारक होते. गौतमाच्या पूर्वी अनेक बुद्ध होऊन गेले. बौद्ध शास्त्रसाराच्या मताप्रमाणे इष्टी महाभद्रकल्प चालू आहे. नुस्त्या या कल्पाचच उदाहरण घेतलें तरी गौतमापूर्वी एकुल्लद (क्रि. श. पूर्वी ३१०१ वर्षे) व कनकमुनि (क्रि. श. पू. २०९९ वर्षे), काश्यप (क्रि. श. पू. १०१४ वर्षे) असे तीन बुद्ध झाल्यावर चवथे बुद्ध शाक्य गौतम हे क्रि. श. पू. ६२३ या वर्षी जन्मास आल्याचे उल्लेख सापडतात. या महाभद्रकल्पाच्याही पूर्वी १२० बुद्ध होऊन गेले असे बौद्ध धर्मात तेंव्हा गौतम बुद्ध हा बौद्ध धर्माचा संस्थापक अशी जी समजूत प्रचलित आहे ती खोटा आहे. इतकेच नाही, तर बौद्ध धर्म हा एक नवीन धर्म-पूर्वीच्या वैदिक किंवा ब्राह्मणधर्माहून अगदा निराळा धर्म-आहे ही समजूत सुद्धा चुकीची आहे. शाक्यमुनि गौतम येवढेच धर्मात कां, ब्राह्मण धर्माचे किंवा सनातन धर्माचे रहस्य न समजता केवळ अधपरपरेनें जग चाललें आहे. त्या धर्माचे रहस्य विचाराभता आपणास कळलें आहे व तें उपदेशाच्या द्वारे आपण जगास विदित करीत आहों. धर्माचे बौद्ध धर्म हा प्रोटिस्टंट

१ कल्पकृत्यास निवर्णान्या नशानल म्यागयिन नावाच्या ण्का इमजी मासिय पुस्तकात ण्का विद्वान् लेखकाने हीच चूक करली त्याच्यासमोर असल्याने हा शब्दा यथे थावा लागला.

ब्राह्मणधर्मासारखा आहे अशी खुद्द गौतम ची कल्पना होती असें दिसते या
संबंधात पालि भाषेचे प्रसिद्ध पंडित प्रो० हिस् डेव्हिड्स याच मत विचारणीय
आहे ते द्वागतात -

“ Buddhism was a child—a product of Hinduism, Gautama's whole learning was Brahminical. He probably deemed himself to be the most correct exponent of the spirit as distinct from the letter of the ancient faith, and it can only be claimed that he was the greatest, the wisest, and the best of the Hindus ”

बुद्धासंबंधाचा आपली एक गैरसमज म्हणजे त्याच्या ऐतिहासिक
ह्यासंबंधाने सशय होय गौतम बुद्धाच्या चरित्रातल्या ठळक ठळक गोष्टींचे
अलौकिकत्व हे त्या गोष्टींच्या ऐतिहासिकत्वाविषयी लोकांच्या मनात धका
उत्पन्न होण्यास मुद्दम कारण झाले आहे त्याशिवाय बुद्धोदन, माया,
सिद्धार्थ, महाप्रजावती गौतमी, यक्षोधरा वगैरे नावांचे होणारे निरनिराळे अर्थ,
आणि बौद्धधर्माच्या अलौकिक यथा व पौराणिक गोष्टी यांच्यातले साम्य
इत्यादि प्रकारावरून मों० रेनार्टसारख्या विद्वानांनामुद्धो भ्रम उत्पन्न होऊन
बुद्धासारख्या पुरुषाच कोणा निर्माण झाला नाहा, ती केवळ काल्पनिक व्यक्ति
असली पाहिजे, असें वाटू लागले मों० रेनार्ट हे आपल्या *Essai sur la
Legende du Buddha* या ग्रंथात म्हणतात—“ It is necessary
to recognise that on the whole, excepting a few
authentic souvenirs which easily slip through our
fingers, the legend of Buddha represents not a real
life, nor even a life coloured with fanciful inventions,
but it is essentially the poetical glorification of a
mythological and divine type that popular

reneration has fixed as an aureole on the head of a perfectly human real founder of a sect." मो० सेनार्ट याच्या मते बुद्धाचे चरित्र म्हणजे सूर्याविषयीची एक नुसती पौराणिक कथा आहे, आणि तीत पुढील गोष्टी सुस्पष्ट आहेत—१ स्वर्गलोकासोहून या मृत्युलोकावर येण्याचा सूर्याचा विचार, २ मर्त्याच्या पोटी जन्मास न येता प्रकाशाकडे पितृत्व आणि मेघाच्छन्न आकाशाकडे मातृत्व गेणे, ३ मागेच्या साख्यानं वनस्पतीच्या गर्भात उत्पत्ति, ४ जन्मतांच मातेचा मृत्यु (सूर्योदय होताच बाष्पावरण नाहासे होणे), ५ इहलोकाचे वैभव (उत्तम गुणगि, श्रीतल, धान्य, व विद्युत, इत्यादिकांचा सहयोग) ६ वैभवापुढे असूनही स्वाविषयीची वैराग्यवृत्ति, आणि मेघावरणातून वेध्दी मुट्टे अशी माताला लागलेली तळमळ, ७ मोदपासाठी मुक्तता (मेघाच्या आडून सूर्याने बाहेर येणे), ८ तपाचरण (रानपनोतू आणि शुष्क पातावरणातून सूर्याचा संचार), ९ असूतपाद (जलाशयातून पाण्याचा पुरवठा होणे), १० मारविजय (पर्जन्याची वृष्टि, वादळें पंगरे), ११ युद्धविजय (भ्रमण), १२ धर्मचक्रप्रवर्तन (अर्धा अंशक सफटें आली असताही त्याला निगायून नडतूच चक्र विनयोभाट ध्यवस्थित चालू टेंगें), १३ निर्वोणप्राप्ति (सूर्यास्त). १४ दहनविधि (सूर्यास्ताचे येव दितिजावर चालेसारखा दिसणारा तप्तसुवर्णासारखा रंग), या सगळ्या गोष्टी बुद्धाचे चरित्र आणि सूर्योदयापासून तो सूर्यास्तापर्यंतचे आफगातातले दिनमर्णाचे भ्रमण मांड्यातले साम्य दाखवितात. यावरून मो० सेनार्ट यांनी सिद्धान्त बाढला आहे की, बुद्ध हा जरी ऐतिहासिक पुरुष असला तरी त्याच्या धर्मात घरील सूर्योदयापाच्या रुपश्च बरेच प्रतिबिंब आहे यांत शक्य नाहीं.

मेशू ख्रिस्त, श्रीकृष्ण पंगरे अनेक लोकोत्तर ध्यक्षाच्या ऐतिहासिकतासमधाने असंच तर्कवितर्क पडित घरीत असतात. सेध्दी मातममुद्धारापणां वरच्यासारखा तर्कवितर्क निघावेत यांत आश्चर्य नाहीं. कीही कर्पावर्धत असल्या तरीना काय जगावर त्याचा याविषयी मोठी अदृक्कण पडत असे, पण याच्या वर्षांपूर्वी हिंदुस्थानसरकारच्या पुराणवस्तुसंशोधन मारथाला नेपाळ सरघातीत

ज्या ठिकाणी बुद्धाचा जन्म झाला असे बौद्धलोक समजतात, त्या जागेजवळ खणीत असता, अशोक राजाच्या वेळचा एक शिलास्तंभ सापडला त्यावर पुढील लेख खोदलेला होता —

“देवान पियेन पियदस्सिन वोसति वसाभिसितेन अतन आमाच महीयिते हिध बुद्धे जाते सक्कयमुनीति सिला चिगडा-भिच्चा कालापित सिलाधवेच उसपापिते, हिध भगव जातेति लुमिनिगामे उवालिके कते अथमागियेच ।”

अर्थ—देवाचा प्रियदर्शी म्हणजे अशोकराजाने आपल्या अभिषेकास वास येथे झाल्यावर येथे शाक्यमुनि बुद्ध जन्मले होते म्हणून स्वतः येऊन पूजा केली चारी बाजूस शिलास्तंभाची भिंत बांधिली, आणि (हा) शिलास्तंभ उभारिला या ठिकाणी मगवान् बुद्ध जन्मले होत म्हणून या लावनी गावचा कर माग करण्यात आला, आणि (विहाराला) काहा नेमणूक करून दण्यात आला (प्रो धर्मानंदकृत “बुद्ध, धर्म आणि सच” पृ २ पहा)

या शिलालेखाने बुद्ध ही ऐतिहासिक व्यक्ति तसून केवळ पौराणिक रूपक आहे अशा समजुतीला चायमची मुक्ति दिली तेव्हापासून बुद्धाच्या ऐतिहासिक-व्यासवधाने शका घण्याचे घाटस पुन कोणी केले नाही

ज्याप्रमाणे मों सेनार्ट यांहीं बुद्धाला शूर्योपासनेचे रूपक धनविलें, त्याच प्रमाणे डॉ केन यांनी त्याला ज्योतिषविषयक सृष्टचमत्काराचे स्वरूप देऊन त्याची ऐतिहासिकता नष्ट करण्याचा यत्न केला होता, पण बरील शिला-स्तंभाच्या शोधामुळे तोही यत्न फसला, इतकेच नाही, तर डॉ एर्नेस्ट विंडिश सारख्या विद्वान् लखनाचा पुढील टोमणा त्यांना खावा लागला डॉ विंडिश म्हणतात — “Dr Kern's remarkable knowledge of astronomy enables him to see stars twinkling in regions where there is not the smallest ground for any such assumption ”

गौतमबुद्धाच्या चरित्राच्या ऐतिहासिकत्वासंबधाने पाश्चात्य व प्राच्य पंडितांचीं मते कशाहीं असलीं तरी त्याच्या नांवाशीं सबद्ध असलेला धर्म ही जगातल्या इतिहासातल्या अत्यंत प्रमुख घटनेपैकी एक घटना होती, व तिच्यासंबधाने निष्कारण गैरसमज करून न घेता शोधक-पुद्दीने तिच्यामद्दलची माहिती मिळविणे हें प्रत्येक सुशिक्षिताचें कर्तव्य आहे एवढा गोष्ट सास आहे

प्रकरण चौथें.

बुद्धाचे पूर्वजन्म.

[विषय—पुद्गलनिर्माण होण्याचें कारण—निरनिराळ्या वरपातले निरनिराळे बुद्ध-गातमाच्या पूर्वजन्माचें वृत्त—निरनिराळ्या जन्मात निरनिराळ्या पारमिताची प्राप्ति—मर्कटजन्माची कथा—माजारजन्माची कथा सिंह जन्माची कथा—बाराणशीचा राजपुत्र—पूर्वसंचिताचा विकास]

बुद्धाच्या पूर्वजन्मासंबधाने बौद्ध ग्रंथांतून नानाविध गमतीच्या कथा आढळतात या कथांचा संग्रह भुतपिंडक नामक पालिग्रंथात 'जातक कथा' या नावाने प्रसिद्ध आहे बौद्ध ग्रंथकारांची समजूत अशी आहे की, घोर तिमिरानें आच्छन्न अशा या संसारांत बुजत पडलेल्या मानवाच्या उद्धारार्थ अनेक वर्षांनीं एकक बुद्ध निर्माण होतो बौद्धधर्मप्रवर्तक शारंग गौतमाच्या पूर्वी अनेक बुद्ध अशा राताने अवतारण झाले पण त्यांच्या अवतारकृतीचा इतिहास सबभक्षक अशा कालाच्या उदरांत जाऊन पडल्यामुळे लोक त्या विषया अज्ञानात आहेत सध्याचा जो काळ आहे, त्याला बौद्धग्रंथकार 'महाभद्रकल्प' म्हणतात या कल्पात आपणपर्यंत एकुच्छद, कनकमुनि, काश्यप व शाक्य गौतम असे चार बुद्ध झाले पहिला एकुच्छद याचा काळ ख्रि० स० पूर्वी ३१०१ वर्षे, दुसऱ्याचा ख्रि० स० प० २०९९ वर्षे, तिसऱ्याचा ख्रि० स०

पू० १०१४ वषे, व शेवटचा शान्त गौतम याचा काळ सि० स० पू० ६२३ वषे हा होता, असे ते समजतात त्याच्या पूर्वी १२० 'तथागत' झाले, व त्याच्या अगोदर विती बुद्ध होऊन गेले, याची गणती नाहा. या बुद्धाच्या अवतारकथा ह्या उपलब्ध नाहींत. त्याच्या चरित्रातला नवीन नवीन भाग इतिहास-संशोधकाच्या परिध्माने प्रकाशांत येऊ लागला आहे, व खुद्द गौतम बुद्धाने आपल्या मागच्या जन्माच्या कथा शिष्यांना सांगितलेल्या आज उपलब्ध आहेत. या पूर्वजन्माच्या कथा खरा खरा इतिहास म्हणून जरी मानल्या नाहींत, तरी त्यावरून बुद्धाच्या अवतारकथाच्या स्वरूपावर बराच प्रकाश पडण्यासारखा असल्यामुळे व या जातककथाना बौद्धधर्मा लोक व पाश्चात्य पंडित बरेच महत्त्व देत असल्यामुळे त्यांचे थोडेसे विवेचन येथे करित आहें

बौद्धप्रभुकार बुद्धाच्या निरनिराळ्या जन्मासंबंधाने उपपत्ति देतात ती अशी - पुण्यवान् लोक मरणोत्तर प्रदल्लोकांला जातात, पण कित्येक शतकेपर्यंत पृथ्वीतलावर पापाचरण सारखें सुरू असल्यामुळे कोणी प्रदल्लोकास जाईना, तेव्हा आपला लोक ओस पडलेला पाहून प्रदल्लोका वाईट पाटले, आणि लोकाना सदाचरणाचा मार्ग दाखविण्यास व बुद्धत्वप्राप्तीस योग्य असा कोणी ज्ञानव-
प्राणी आहे काय? हें ज्ञान-दृष्टीने पाहिल्यावर तसा एक पुरुष त्याला आढ-
ळला तोच शाश्वत गौतम या नावाने पुढे प्रसिद्धीस आला

प्रदल्लोकाची दृष्टि त्याच्याकडे गेली, तेव्हा तो अत्यंत दरिद्रावस्थेत होता. त्याची एक वृद्ध आई होती गौतम हा वाणिज्य-व्यवसाय करून कसे तरी आपले व आपल्या आईचे पोटा भरित असे अशा कष्टमय स्थितीत आयुष्य काढण्यापेक्षा सुवर्णभूमीस जाऊन नशाब उघडले तर पहावे, असा विचार करून तो आपल्या जवळ होते नव्हत ते सगळे पेरून वृद्धमातेसह निघाला, आणि नावाज्याच्या हातावर थोडेसे द्रव्य टवून व त्याच्या हातापाया पडून सुवर्णभूमीस जाण्यासाठी तो नावेत जाऊन बसला थोड्या वेळाने

तथागत म्ह० 'त्यापद्दाला पांचलला' अर्थात् पूर्णताविशिष्ट, ही संज्ञा बुद्धाला किंवा त्याच्या योग्यतेच्या दुसऱ्या घोर न्यायाला लावात.

भयकर वादळ होऊन नाव वर खाली होऊ लागली. तेव्हा आपल्या स्वतःच्या जिवापेक्षा आपल्या आईच्या जिवाची त्याला विशेष काळजी वाटू लागली. शेवटी नाव आता बुडणार असे पाहून त्याने आईला पाठीशी बांधले, आणि पैल-तीराला तरून जाण्यासाठी समुद्रात उडी मारली. गौतमाची शक्ति केवढी व समुद्राचा विस्तार केवढा ! पण त्याचा तो दडनिधम पाहून ब्रह्मदेवाला मौतुक वाटले, आणि त्याच्या प्रसादाने गौतम पैलतीराला मुरारूप पोचला. इतकेच नाही तर ब्रह्मदेवाच्या कृपाकटाक्षाने त्याच्या हातून अनेक सत्कृत्ये घडली. तथापि बुद्धत्वप्राप्ति त्याला या जन्मात घडली नाही.

सर्वभद्र-कल्पांत गौतम एका राजाच्या पोटी जन्माला आला. या जन्मा त्याला बुद्धत्वप्राप्तीची इच्छा होती, पण ती सफळ झाली नाही. सारमन्द-कल्पात तो पुष्पवती नगरीच्या राजकुलांत जन्माला आला. या जन्मा तृष्णा-सुरबुद्धाच्या जवळून 'अनियत-विवरण' व हांपकर-बुद्धाजवळून 'नियत-विवरण' काय असते याची त्याने माहिती करून घेतली. सारमन्दकल्पात त्याने चारदा माझणाचे जन्म घेतले. घर-घरापासून यक्ष, सिद्ध, सन्यासी, देव, मनुष्य, पशु वगैरे जन्म झाले. नारा एकंदर ५५० जन्मांची यादी व त्याचे श्रुतात पाणिप्रसाद दिलेले आहेत. या श्रव्ये जन्मात त्याने काहीना काही सत्कृत्य कर्म देखिले आढळले. एका जन्मात दान, तर दुसऱ्यात शील, तिसऱ्यात नैपुण्य, तर चौथ्यात प्रज्ञा, या प्रमाणे निरनिराळ्या सत्कृत्यांची पराकाष्ठा त्याने संपादिली. या गुणाना 'पारमिता' म्हणतात. उदाहरणार्थ, सादिरागार जन्मात त्याने आपले नेत्र, मस्तक, मांस, छापुत्र व सर्वस्व याचे दान करून दान-पारमिता दाखविली. भूमिदत्त जन्मात त्रिविध शील-पारमिता संपादन केला. दुस्यमुत्तसोम जन्मात त्याने घरदार, जडजवाहिर, नोकरचाकर, या मयांचा त्याग करून व मंन्यास-ग्रहण करून उत्तम निजमपारमिता दाखविली. सत्पुमण जन्मात प्रज्ञा-पारमिता, महाजनक जन्मात वार्ये-पारमिता, क्षान्ति-घार जन्मात शांति-पारमिता, महागुप्तसोम जन्मात सत्य-पारमिता, तेमि-पान्मात आधिष्ठान-पारमिता, निमोपनृग जन्मात मैत्रा-पारमिता, व सरजन्मात उपेक्षा-पारमिता, या प्रमाणे एकेका जन्मात एकेक पारमिता अथवा एकेका

मुनाची पराकाष्ठा त्याने सपादली प्रत्येक जन्मात या प्रमाण एकेका सद्गुणाची जोड गीतमाने केल्यामुळे पशु-योजनात मुद्रा त्याची वृत्ति साधूसारखा राहिली, व सत्य, क्षमाशीलता, दया, मैत्री इत्यादि धर्मापासून तो स्वतः कधी टळला नाही, इतकंच नाही तर त्याने इतरांनाही स-मार्गाकडे बळविण्याचा यत्न केला, हे पुढील कित्येक मनोरंजक व बोधप्रद कथापरून दिसून येईल.

१ मर्वट जन्मात असताना त्याच्या बळपातला हारो मावडे शेजा-
रच्या गावातला एका मोठ्या चिंच्या झाडावर चिंचा खाण्यासाठी जाऊ
लागला तेव्हा बुद्धाने त्यांना म्हटले, 'गळ्याने, तुमचा हा विचार ठीक नाही
है चिंचेचे झाड रानात असते व त्यावर कोणाची मालकी नसती तर गाष्ट
निराळी होती मग तेथे आपणास फडशा पाडण्याम हरकत नव्हती पण हे झाड
या गावठ्याचे आहे आपण त्याच्या चिंचा खाऊन टाकल्या तर त्याचे मुकसान
होऊन ते आपल्या नावाने रडतलं परंतु या हितोपदेशाकडे कोणा लक्ष दिले
नाही, आणि त्याच रात्रा ५०० माकडे मुकाट्याने चिंचा खाण्याला निघून
गेली त्याची गडबड ऐकून सगळ गावकरी त्यांना मारण्यासाठी सोटे घेऊन
आले इतके बुद्दाला ही गोष्ट समजता, तेव्हा आपल्या सौमत्याच्या जिवा
वरले सरुट टाळायलास काय युक्ति करावी या चिंत्तारात तो पडला अखेर
एक युक्ति सुचली तो स्वतः मुकाट्यान त्या गावात गेल गावांतले सगळे
लोक सोटे घेऊन बाहेर पडले होते फक्त एक म्हातारी राहिली होता, आणि
तिच्या डोळ्यांना दिसत नव्हते. बुद्धाने तिच्या घराला आग लावून दिली.
जेव्हा धुराने सगळे घर भून गेल, तेव्हा 'घराला आग लागला, कोणी विझ
वा रे' असे मोठ्याने ओरडत ती घरातून बाहेर पडली तिची आरोळी ऐतून
गावकरी माकडाचा नाद सोडून आग विझविण्यासाठी धावले ही संधी साधून
माकडे पळून गेली, या जन्मात बुद्धाने प्रज्ञा-पारमिता म्हणून चातुर्याची
पराकाष्ठा संपादिली

२ एकदा मंजराचा जन्म आला असता माजराचे पिळू नदीत पडून
वाहत गेले तेव्हा बुद्धाने ते परत आणण्याची प्रतिज्ञा केली, आणि आपली
शेपटी पाण्यात बुडवून तिने काठावर पाणी शिंपडण्याचा सपाटा चालविला

वरून देवराज इद्र हें पाहत होता त्याला हा प्रकार पाहून आश्चर्य वाटलें, आणि 'तू हें काय करीत आहेस ?' असें त्यानें विचारिलें. तेव्हा नदी कोरडी करण्याची हा युक्ति आहे असें माजरानें सांगितलें त्यावर इद्र हसून म्हणाला, 'अशा रीतीनें शेंकडों वयें जरी उद्योग चालविलास तरी नदी कोरडी व्हावयाची नाही तुझा शक्ति किती अल्प आणि तू हातीं घेतलेला उद्योग वेयडा प्रचंड !' हे त्याचे शब्द ऐकून माजर म्हणाले, 'तुझ्यासारखा अधीर, भित्रा आणि मूर्ख कोणी नसल ! अरे, साहस केल्यावाचून या जगात कोणतेंही महत्कार्य व्हावयाचें नाही तुझ्या अंगात तें नसलें तर निदान दुसऱ्याच्या तरी धार खचवू नकोस हातीं घेतलें काम तडीस नेत्याशिवाय राहावयाचें नाही, हा माझा तर वृत्त-निश्चय आहे' हे त्याचे धाराचें भाषण ऐकून इद्र शरमला, आणि अशा प्राण्याला मदत करणें योग्य आहे असें पाहून त्यानें त्या माजरानें पिढू नदीतून फाडून आणून दिलें या जन्मीं तुझानें वीर्यपारमिता म्हणजे वतुत्वाची पराकाष्ठा संपादन केली

३ सिंह-जन्मात बुद्ध एवढा पर्वतावर राहत असता जवळच्या एका सरोवराचें पाणी पिण्यासाठीं दूरीण येत असत एवढा सिंहरूपी बुद्ध हरणाचे मागे पळता पळता चिरालात पसला व जवळून एक बोलहा जात होता, त्याला म्हणाला, 'गड्या, मी भुकेनें अतिशय पीडित होऊन हरणाच्या मागे लागून पळत असतां या चिरालात पसलों आहे येथून माझी मुट्का कर-शील तर मोठे उपकार होतील' बोलहा म्हणाला, 'बाबारे, तुझी मला खरो खर काव येते, पण काय उपयोग ? तू पडलास जवळचान् प्राणी, तशातून भुकेला मी तुझी मुट्का करण्यासाठीं जवळ येताच तू मला फाडून खाशील' सिंहानें आणा-शपथा वाहून तसें काही एक करणार नाही, याविषयी कोत्त्याची खात्री केली तेव्हा कोत्त्यानें सिंहाच्या मुट्केसाठीं पुढील युक्ति केली त्यानें जवळच्या सरोवरापासून सिंहाच्या पायापर्यंत पाणी जाण्यासारखी मातीची पाळी फाडली, आणि मग हाताने पाणी सोडून त्या पाळीतून काढून दिलें. त्यामुळें चिराल पातळ होऊन त्यानून सिंहाचे पाय मोकळे झाले सिंहानें आपलें वचन पाळलें, व कोत्त्याचे उपकारे तो जन्मभर स्मरत राहिला याप्रमाणें या जन्मीं त्यानें सत्य-पारमिता म्हणजे सत्यावादिताची पराकाष्ठा संपादिली.

४ राजाववादजन्मांत युद्ध वाराणशी नगरींत मग्नदत्त राजाच्या पोटा जन्मास आले होते राजकुमाराचें वय तेरा चौदा वर्षांचें झालें, तेव्हां तक्षशिला येथील महापाठशाळेंत सर्व प्रकारच्या विद्या व कला यांचें शिक्षण घेऊन व नीति आणि शास्त्र यांचें अध्ययन करून ते परत आले शिक्षणाचा फार चांगला सहकार त्याच्या मनावर झाला होता रागद्वेषाचा त्याग करून धर्मशास्त्राप्रमाणें प्रजापालन करण्याचें मत त्यानीं धरिलें होते यामुळें प्रजेचें त्याच्यावर अति-प्रेम असे सर्व लोक त्याचे गुणानुवाद गात चोहोंकडून गुणाची प्रशंसा ऐकू येते, पण आपल्या अगचे दोष कोणा दाखवितो कीं नाहीं तें पहावें, असा विचार करून ते देशाटनासाटा रथात समूत निघाले चोहोंकडे फिरत फिरत एकदा अरुंद अटवणाच्या मार्गांत ते आले समोहन वीसल देशच्या राजाचाहा रथ येत होता दोन्ही रथांना जखण्यासारखी तर घाट नव्हती कोणा तरी पकानें माघार घेतल्याशिवाय दुसरा मार्गच राहिला नव्हता तेव्हा आताकोणा माघार घ्यावयाची? दोन्ही रथावरच्या सारथ्यांना आपापल्या यजमानाच्या वैभवाचा अभिमान वाटत होता त्यांच्यांत अर्थातच पुष्कळ घोलाचाली साठी राज्याचा विस्तार, बल, संपत्ति, कीर्ति, कुलीनता, यथेरे सगळ्या बाबतांत दोन्ही राजे सारखे होते कोणी कोणाला हार जाणारे नव्हते तेव्हां शेवटीं कुलना एका मुद्यावर करण्याचा प्रसंग आला तो मुद्दा म्हणजे शील हा होय 'तुमच्या राजाचें शील कसे आहे?' असे वाराणशीच्या सारथ्यान कोसलाच्या सारथ्याला विचारलें, तेव्हा त्यानें उत्तर केलें —

दत्तह दत्तहस्य क्षिपति मल्लिको मुदुना मुदम्
साधुपि साधुना जेति असाधुपि असाधुना ।

एतादिसो अय राजा मग्ना उय्याहि सारथाति ॥

अर्थ-(कोसलराज) मल्लिक मल्लवानाला बलानें, गरीबाला सौम्य उपायानें, साधूला साधुपणाच्या मार्गानें व असाधु (दुष्ट) जनाला दुष्टपणानें विकीत असतो आमच्या महाराजाचा असा शीलचार आहे (म्हणून) हे सारथी, तू आमची वाट सोड.

यावर वाराणशीच्या सारथ्याने उत्तर केले, 'तुझ्या यजमानाचे हे गूण म्हटले, तर त्याच्या अगचे दोष तरा कोणते ओढेत सांग पाहू ?'

सारथी उत्तर करतो—'आमच्या महाराजाच्या या वर्तनाला तूं गूण समज की दोष समज. पण तुझ्या यजमानाचे वर्तन कसे आहे ते तरी एकदाचे कळू दे'

वाराणशीचा सारथी उत्तर करतो —

“अक्रोधेन जिने क्रोधं असाधुं साधुना जिने
जिने कदरिय दानेन सच्चेन आलिकचादिनम्
पतादिसो अयं राजा मग्ना उय्याहि सारथीति ॥”

अर्थ — (वाराणशी-नृपति) रागावलेल्या माणसाला अक्रोधाने (शात-पणाने), असाधु (दुष्ट) माणसाला साधुपणाने व रोटे भाषण करणारास सत्याने बश करतात आमचे महाराज असे आहेत. (म्हणून) हे सारथी, तू आम्हाला वाट दे'

हे सारथ्याचे भाषण ऐवून रघात बसलेला वीसलाधिपति व त्याचा सारथी या दोघांना रथासाठी उतरून वाराणशीच्या राजाला वाट दिली याप्रमाणे या राजकुमाराच्या जन्मात बुद्धाने शीलपारमिता म्हणजे मुक्कभावाची पराकाष्ठा संपादिली होती

गौतम बुद्धाच्या अगची अपूर्व नीतिमत्ता आणि चारित्र्यशुद्धता ही अदृष्टेने प्राप्त झालेली नसून पूर्वजन्मपरंपरेत महत्त्वज्ञाने संचित करून ठेवलेल्या पुण्याईचा व संपादलेल्या गुणांचा साठा तिच्या मुढ्याशी होता हे मुख्यतः दाखविण्यासाठी या जातककथांची रचना करण्यात आली असावी असे दिसते. या जातककथांची विशेष माहिती पुढील प्रकरणात दिली आहे.

प्रकरण पांचवें.

जातक कथा.

[विषय — 'जातक' शब्दाचा अर्थ—पूर्वजन्माचे स्मरण-जातक कथा सांगण्याचा उद्देश-त्याचे इतर कथांशी साम्य-कथ्यहारी जातक व दुष्यतशकुत-लोपाख्यान-जातक कथाचे महत्त्व व त्याचा उपयोग-त्याची मूळ लिपि-त्यातली नीतिविषयक अवतरणे-या कथाचा एक मासला]

'जातक' म्हणजे जन्म सबधाच्या आणि कथा म्हणजे गोष्टी शक्य गौतम बुद्ध याने आपल्या पूर्वजन्माविषयीच्या गोष्टी आपल्या शिष्यांना वेळो-वेळी सांगितल्या, त्याच 'जातक कथा' या नावाने प्रसिद्ध आहेत. पूर्वजन्मी आपण कोण होतो हे जाणण्याची अलौकिक शक्ति कित्येक महात्म्यांच्या ठायी असते, असा समज पूर्वीच्या काळी आपल्या लोकांतच तेवढा होता असे नाही, तर ग्रीक लोकांमध्ये बुद्धा तशा प्रकारचा समज रुढ होता. ग्रीस देशच्या इतिहासात भारतीय बुद्धासारखे सुप्रसिद्ध असे जे रणकदन टॉय येथे झाले, त्यात युफार्बस या नावाने आपण लढत असता मेनेलास याने आपणास वार केला होता, बगैरे गोष्टी हिफार्बस सांगत असे छुद्द व निष्कलक मन, पवित्र आचरण, व्यवहारपराङ्मुखता (अथवा सत्तार-निवृत्ति) आणि अध्यात्मिक चिंतन (अथवा शुद्ध योगविद्या) यांच्या योगाने मनुष्याला इद्रियातीत गोष्टीचे ज्ञान होऊ शकते, अशी अद्यापही पुष्कळ लोकांची समजूत आहे * मग

* अलीगडे रिव्ह्यू आफ रिव्ह्यूज या मासिक पुस्तकाचे सुप्रसिद्ध संपादक मि डब्ल्यु टी स्टेट याचा अशा इद्रियातीत गोष्टीच्या ज्ञातावर पूर्ण विश्वास बसत चालला आहे असे त्याच्या कित्येक लेखांवरून दिसते. सद्या वर्षापूर्वी युरोपात पडलेल्या एका राजकुलीन पुण्याच्या अन्नाची मगाऊ खचना पन्ना मविष्यज्ञ याने अगोदर कित्येक दिवस नक्की देऊन ठेविली होती, असे त्यानी म्हणले आहे.

गौतम बुद्धासारख्या सत्त्वस्थ, सच्छील, अध्यात्मचित्तनपर, आणि निष्कलंक, साधुवर्तनी पुरुषाला अनेक पूर्व जन्मांचे ज्ञान होतं, असा भाव पूर्वीच्या लोकांच्या मनात रुढ होऊन बसला तर त्यात मोठेच नवल नाही.

ज्या काली बौद्धधर्म आपल्या इकडे जारीने प्रचलित होता, त्या काला बुद्धाच्या 'जातक कथा' लोक विभ्रुत होत्या, असे म्हणण्यास पुष्कळ आधार सापडतो सर्व लोकांना त्या माहित व्हाव्या एतदर्थ बौद्धधर्मी राजांनी चिर-काल दिकणा या सोयीही करून ठेविल्या होत्या असे दिसते. सुत-पितक व चरिय-पितक यासारख्या बौद्ध धर्मग्रंथातून तर त्या आढळतातच, पण साची, अमरावती, बहारत वगैरे ठिकाणा ही त्या गोष्टींची निदर्शक चित्रे खोदून ठेवलेली आढळतात आपल्या अवलोकनात सुमारे पाचशे गोष्टींची याप्रमाणे कोरलेला किंवा खोदलेली चित्रे आली दोता असे प्रसिद्ध चिनी प्रवासी फा-ह्यान म्हणतो दुसरा चिनीप्रवासी ह्युएनत्संग यानेहा जातक कथांना उल्लेख आपल्या प्रवासवर्णनात दोन ठिकाणी केला आहे त्या उल्लेखावरून जातक कथा सुमारे दोनअडच हजार वर्षांपासूनच्या जुन्या असून एकेकाळी त्या बऱ्याच लोकांप्रिय झाल्या असाव्या असे दिसते.

या कथा आपल्या पूर्व जन्माच वृत्त सांगण्याच्या हेतूने बुद्धाने सांगितल्या आहेत याविषयी शंका नाही पण त्या सांगण्यात बुद्धाचा याशिवाय अन्य काही हेतु होता असे दिसते धर्म किंवा नीति यांची तत्त्वे सूत्र-रूपाने लोकांपुढे मांडण्यापामून त्याच्या मनावर विशेषता संस्कार होत नाही, पण ताच तत्त्वे गोष्टीमध्य गावून सांगितली असता आवाल-दुःखाना त्या गोष्टी ऐकाव्याया वाटून त्या ऐकता ऐकता सहजासहजी तीं तत्त्वे त्याच्या हृदयस्थानावर बिंबतात मनुष्य स्वभावातली ही शुची ओळखून बुद्धाने आपल्या धर्मीतली व नीतिपर तत्त्वे या जातक कथाच्या रूपाने मोहक वाटतील अशा नदरेने लोकांपुढे मांडली असावात असे वाटते. या जातक कथा जो कोणी रागव्या लक्षपूर्वक वाचून घ्याल, त्याला मी म्हणतो त्याची सत्यता पटल्यावाचून राहणार नाही, अशी माझी खात्री आहे. इसापनीति, पंचतंत्र,

हितोपदेश यातील कथा व दुसऱ्या कित्येक इंग्रजी भाषेतल्या गोष्टी याच हेतूने निरनिराळ्या काळीं निरनिराळ्या पुष्पाच्या हातून रचितल्या गेल्या जातक कथाप्रमाणे त्याचाही हेतु गोष्टींच्या द्वारे नीतिबोध करण्याचा असल्यामुळे कित्येक वेळा एकच नीति तत्त्व थोल्याच्या मनात टसविण्याकरिता निरनिराळ्या लेखकांनीं कल्पिलेल्या गोष्टींत विलक्षण साम्य दिसते या जातक कथांपैकीं पुष्कळ गोष्टी हुबेहुब इसापनीतीतल्या गोष्टीसारख्या आहेत * तसेंच चोंसर, हिराडोदस, वगैरे पाथारय ग्रंथ काराच्या कृतींत मुद्दा कित्येक जातक कथा जसाच्या तशा उतरून घेतलेल्या दिसतात। कित्येकांचे तर महाभारतातील कथाशी विलक्षण साम्य दिसते उदाहरणार्थ, पुढील गोष्ट घ्या —

कथ्यहारी जातक व दुष्यंत-शकुंतलोपाख्यान.

जातककथा प्रभात कथ्यहारी जातकाची कथा दिली आहे ती अशी आहे. —

एकदा काशीचा राजा ब्रह्मदत्त शिकारीस गेला असता वनाची शोभा पाहत पाहत एके स्थळीं आला तेथे एक सुंदर स्त्री त्याच्या नजरेस पडली ती त्या ठिकाणीं समिधा गोळा करित करित एकीकडे आपल्या मधुर कठारें सुस्वर गाणें गात होती राजाचें मन तिच्यावर जडलें परस्परांचें प्रेम जुद्धन राजा तेथे काही काळ रममाण झाला, व त्या स्त्रीला त्याच्या पासून गर्भ राहिला पुढे राजा जाऊ लागला, तेव्हां त्यानें शुणेसाठीं तिला आपल्या हातातलीं अगटा देऊन म्हटलें, 'तुला मुलगी क्षात्री तर ही अगटी विकून तिचें मोल येईल ह्यावर या मुलीचें पालन-पोषण तू कर, पण मुलगा झाला तर मात्र त्याला घेऊन माझे दरबारीं ये, व येताना बरोबर शुणेकरिता ही अगटी आण.'

पुढे योग्य काळीं ती स्त्री प्रसूत झाली, मुलगा झाला, त्याचें नांव बोधि-सत्त्व ठेविलें मुलगा चांगला बोलू, चालू, व खेळू लागल्यावर त्यानें एके

* इसापनीति हा ग्रंथ या जातक कथावरूनच रचिला असें प्रो० हिस् रेडिन्स म्हणतात

दिवशी 'माझा बाप कोण व तो कांठ आहे' ? म्हणून आपल्या आईला विचारलें, आणि 'मला त्याच्याकडे घेऊन चल' म्हणून इश्ट भरला मुलाचा हट होता व तिलाही आपल्या पतीच्या भेटाची तालसा होती, म्हणून ती मुलाला घेऊन रातद्वारां येला. धाणी एक खा आपल्या मुलाला घेऊन आला आहे अशा बर्दा रानाला पोचली, तेव्हा तिला आत आणण्याचा हुकूम झाला तिने राजाला बघून बेल, आणि 'हा आपला मुलगा इजर आहे,' असे म्हणून ता उमा राहिला

राजाने तिला व मुलाला ओळखलें पण लोकांप्रवादाच्या भीतीमुळे तिला आपली स्त्री म्हणण्याचे राजाला धैर्य नव्हतं. 'मी तुला ओळखीत नाही, व हा माझा मुलगाही नाही' अशा तऱ्हेचा उड्याउड्याचा भाषण राजाने केली तेव्हा खूण पटण्यासाठी राजाने दिलेला अघटा तिने पुढे बेल, पण ही अगळा माझा नव्ह, हें सगळेंच दुभाड आहे अस राजाने म्हटलें तेव्हा ती म्हणाला, 'महाराज, आतां माझा उपाय पुढला आता दिव्य करून सत्य कसोटीला लावण्यापलीकडे माझ्या हाता बाह्य उरलें नाही मा मा मुलाला वर फेकतें जर हा तुमचाच सरा मुलगा असला तर तो हवेंत रुढवत राहाल जर नसल तर बुद्धर आपटून टोक पुढून मरल' अस म्हणून तिने बोधिसत्वाच पाय धरून त्याला हवेंत उच घेवें मुलगा जो वर होत गेला तो तेथेंच आनंदाने माडा घालून बसला, आणि म्हणाला 'राजा, मा राजा तुझाच पुत्र आहे सर्वांचे पातन-पोषण करणारा तू आपल्या स्वतःच्या पुत्राच पालन कसा करत नाहीस ?' बोधिसत्वाचे हें भाषण ऐकून राजाच्याने राहवेना त्याने आपले दो हात मुलाला घण्यासाठी वर बेल दुसरेही हजारों हात वर झाले पण मुलगा तय्यूर राहला उतरला, तो नेमका राजा च्याच हाती आला राजाने त्याला आपल्या अखाबर घेतलें, आणि त्या खास पट्टाणी करून अत पुरात पाठविलें प्रसन्न राजाच्या मागून हा मुलगा राजा कथ-बाहून या नावाने गादीवर बसला

या कथेत आणि महाभारतातल्या दुष्यंत-शकुंतलोपाख्यानात अत्यंत सादर आहे, हें कोणीही सांगेल शकुंतलोपाख्यानात अगळाचें नाच नाही

हा अगटीचा राबध कालिदासानें स्वतःच्या कल्पनेनें मागून लाविला, अशी लोकांची समजूत आहे, पण ती सत्य आहे असें या जातक-कथेवरून दिसत नाही। दुर्वासाचा साप, त्यामुळे अगटी तळ्यात पडणें, व पुढें ती धीवराला सापडणें, वगैरे गोष्टी घालून कथानकाच्या रंगविषयात कालिदासाचें अप्रतिम कौशल्य दिसतें ही गोष्ट खरी पण त्या अगटीची कल्पना मूळची त्याची नसून 'जातक कथा' काराची असली पाहिजे हें निर्विवाद आहे कारण, कालक्रमान्या दृष्टीनें पाहता जातक कथा कालदासाच्या फार अगादरच्या म्हणजे निदान पाचरातशें वर्षांअगादरच्या असल्या असें दिसतें *

जातक कथा नातिपर आहेत, किंवा स्वतः बौद्धधर्माच्या तत्वे गोविली आहेत एवढ्याच साठीं त्याचें महत्त्व मानण्यात येतें अगें नाहीं। त्याची उपयोगिता व योग्यता स्थापित करण्यास हीं कारणें तर सवलत आहेतच पण याशिवाय तत्कालीन बौद्ध समाजाच्या इतिहासाचें साधन म्हणून त्याचें महत्त्व विशेष आहे बौद्धकालीन समाजाच्या चालीरीतिचें व त्या काळच्या लोकांच्या समजुती, विचार, लाकडिधर्मादिक गोष्टींचें प्रतिबिम्ब सधर गाष्टात दगोचर झाल्या वाचून राहत नाहीं बौद्ध धर्मग्रंथांत तर जातक कथांचा समावेश बुद्धवचनान्तर्ग

* जातक कथा मूळ कथा लिहिल्या गेल्या ते नक्की सांगता येत नाहीं, परंतु धान्यकुम्भ येथील सम्राट हर्षवर्धन शिलाद्वाराचे बळी भायलूर नामक कोणा विद्वान् पंडितानें त्याचें सरळून भाषेत भाषांतर केलें असें चिनी प्रवाशी श्वेन हा इसवी मनाच्या भातल्या शतकांत लिहिला आहेहा हा पाचव्या ख्रिस्ती शतकात झाला असें कलकत्त्याचे पालिभाषाभिज्ञ महामहापाध्याय डॉ० सतीशचंद्र विश्वभूषण याचें मत आहे

जातक कथांपैकी आजली काही गाष्टींचें महाभारताच्या आख्यानाशीं साम्य आहे उदाहरणार्थ बतकापातक जातक नावाचा गाष्ट आणि भारतातील आदिपर्वतल्या २२९ व्या अध्यायातील शाडकापाख्याना पहा उमादयन्ता जातकाचें कथासरित्सागरातलें उमादिनीच्या कथाशी व विश्वर जातकाचें त्याच कथा तल्या तारावलावाच्या कथाशी असलेलें साम्य सहज लक्षात घ्यावयाचें आहे.

नळ मुरय अगात केलेला आहे म्हणून इष्टापर्णीतातल्या गोष्टाप्रमाणे निवळ कथाभागासाठी व सात्पर्यासाठी त्या वाचत्या तर त्याच्यापासून मनोरंजन होऊन त्याचरोबर बोधही मिळतो, आणि या पेशा निराळ्या तात्त्विक दृष्टि ठेवून त्या आपण वाचू लागलों, तर तत्काळीन समाजाचे चित्र आपल्या डोळ्या-समोर उभे राहतें.

या गोष्टी मूळ कोणत्या लिपात लिहिल्या गेल्या तें सांगता येत नाही सिंद्दलीपात अशा दत्तकथा आहे की, त्या मूळ सिंद्दली भाषेंत लिहिल्या होत्या व पुढे बुद्धोधोप यानें इ० स० ४३० च्या सुमारास त्याचें पाली भाषेंत भाषांतर केले पाली भाषेंत भाषांतर होऊन आल्यावर मूळ सिंद्दली ग्रंथ कालांतराने नष्ट झाला पुढे पालीभाषेतल्या ग्रंथाचे संस्कृतात भाषांतर झालें हें संस्कृत भाषांतर आर्यशूर नामक कोणी ग्रन्थीन महापद्धानें केले असावें असें दिसतें अमेरिकेंत थोस्टन येथे संस्कृत भाषेंत देवनागरी लिपींत छापलेलें 'जातकमाला अथवा बोधिसत्वावदानमाला' या नावाचे इर्षावर्द्ध युनिव्हर्सिटीने प्रसिद्ध केलेलें पुस्तक माझ्या पाहण्यात आले त्यावरून पाहता जातक कथा म्हणजे हवेहुष संस्कृत भाषेंतील 'पंचतंत्र' किंवा 'हितोपदेश' यांताल कथाप्रमाणे सोप्या, लहान, सरळ, मनोरंजक व उपदेशपर गद्यात्मक गोष्टी असून त्यात मधून मधून पद्यात काही नीतिवचने अथवा व्यवहारज्ञान सांगिलेले आहे असे दिसतें उदाहरणार्थ थोडीशा वचने येथे दतां —

महत्स्वपि स्वदुःषेषु ध्यक्तधैर्याः कृपात्मकाः ।

मृदुनाप्यन्यदुःखेन कम्पन्ते यत्तदद्भुतम् ॥ १ ॥

दानं नाम महानिधानमदुष चौराद्यसाधारणम् ।

दानं मत्सर-लोभ-दोष-रजस-प्रक्षालन चेतसः ॥

संसारारूपपरिश्रमापनयनं दानं सुखं चाहनम् ।

दानं नैकं सुखोपयानसुमुखं सन्मित्रमात्यन्तिकम् ॥ २ ॥

न कश्चिद्दुर्लभा वृत्तिः सतोप-नियतात्मनाम् ।

कुत्र नाम न विद्यन्ते दृणपर्णजलाशयाः ॥ ३ ॥

अविस्मयः श्रुतवतां समृद्धानाममत्सरः ।

सन्तापश्च वनस्थानां गुणदोषाविधिः परः ॥ ४ ॥

दानाभिलाषः साधूनां रूपाभ्यास-विवर्धितः ।

नैति सकोच-दीनत्व दुखैः प्राणान्तिकैरपि ॥ ५ ॥

प्रायेण खलु मन्दानाममर्षज्ज्वलितं मनः ।

यस्मिन् घस्तुनि तत्त्वार्त्या तद्विशेषेण दह्यते ॥ ६ ॥

असत्प्रवृत्तेरतिवृत्तमानसः शुभेषु कर्मस्वविरूढनिश्चयः ।

पशुदिव (?) यास्यति केन हेतुना हतोऽपि यष्टे स्थवृताश्रयाद्विना ७

हतश्च यज्ञे त्रिदिव यदि मजेन्ननु मजेयुः पशुतां स्वयं द्विजा ॥

यतस्तु नायं विधिरीक्ष्यते काचिद्व्यस्तदेषां न कथं प्रहीष्यति ॥८॥

पापं समाचरति घात-घृणो जघन्यः

प्राप्यापदं सघृण एव तु मध्यबुद्धिः ।

प्राणात्ययेऽपि न साधुजनः स्ववृत्तिं

वेलां समुद्र इव लङ्घयितुं समर्थः ॥ ९ ॥

शेवटीं मयपानाच्या दोषासंबंधाचा एकच श्लोक येथे देतो तो श्लोक
असा मय काय काय करत? तर—

शीलं निर्मीलयति हन्ति यज्ञं प्रसह्य

लज्जां निरस्यति मतिं मलिनीकरोती ।

यध्राम पीतमुपहन्ति गुणाश्च तांस्तां

रतत्यातुमर्हसि कथं ननु मयमय ॥ १० ॥

जातक कथाचें स्वरूप चांगलं लक्षात यावें म्हणून त्यांतली एक
लहानशी कथा येथे देतो शाक्य भौतमबुद्ध यांनी जेठवर्नात असताना ही
आपल्या शिष्यांना सांगितली ही कथा सांगण्याचा प्रसंग कसा उद्भवला
तहा या कथेच्या प्रारंभी थोडक्यांत सांगितलें आहे तें असं कीं, कुंमार

काश्यप याच्या आईच्या हातून पापाचरण घडत्याविपर्याया बोभाट चोहीकडे झाला होता. पण हा बोभाट अगदीं अन्यायमूलक आहे अशी रात्री करून घेतल्यावर बुद्धाने स्वतःचें वजन खर्च करून तिच्यावर निष्कारण लादला गेलेला लोकप्रवाद दूर केला. शिळोप्याच्या वेळीं बौद्धभिषु बोलत बसले असता त्याच्यात या गोष्टीची चर्चा चालली होती, इतक्यात बुद्ध स्वतः तेथें आले आणि त्यांनीं ती चर्चा ऐकून म्हटलें, 'तयागतांनं याच जन्मीं त्या विचारिचि रक्षण केलें आहे असें नाही, तर मागच्या जन्मींमुद्दां असाच प्रकार घडला होता' असें बोलून मागच्या जन्माची गोष्ट सांगण्यास त्यांनीं प्रारंभ केला. ती गोष्ट अशी —

पूर्वी ब्रह्मदत्त राजा काशी येथें राज्य करीत असता बोधिसत्व हरणाच्या जन्माला आला होता. राजाच्या शिकारखान्यात हरणाचे दोन कळप ठेविले होते. राजा रोज तेथें जाई व त्यातल्या एकाचा हरणाची शिकार करी. या कळपांपैकीं एक कळप मोठा होता व दुसरा लहान (पहिल्या कळपाचीच शाखा) होता. मोठ्या कळपाचा नायक लहान कळपाच्या मुख्याकडे जाऊन म्हणाला की, राजा रोज येऊन आपसातल्या कोणाला तरी मारून रोज नेतोच. त्यापेक्षां आपणच आपसात ठरवून आळांपाळीं रोज एका हरणाला राजाच्या मुदपाकखान्यात पाठवीत जाऊं म्हणजे झालें अशांनं बाण वमीं लागून एकाचें विव्दळत बसावें, आणि बाकीच्यांना त्याची ती अवस्था पाहून मनातल्या मनात तळमळावें असें तरी होणार नाही. जे काय होईल तें दृष्टीआड नरी होईल' दुसऱ्याला ही गोष्ट पसत पडली, आणि लागलीच अंमलातही आली.

एके दिवशीं धाकट्या कळपांतल्या एका गर्भिणी हरणीवर वळी जाण्याची पाळी आली. पण तितक्यात तिला आपला जीव बांचविण्याची एक युक्ति सुचली ती म्हणाली की, 'राजाला रोज एक प्राण अर्पण करण्याचा आपला ठराव आहे. पण मी गेल्यें म्हणजे दोन प्राण वळी पडतील. यासाठी माझ्याकडल दुसऱ्या कोणाला तरी पाठवावें' पण तिच्या कळपाचा नायक तिचें म्हणणें कबूल करीना. तेव्हां ती मोठ्या कळपाच्या नायकाकडे गेली, आणि त्याला

तिनें आपल म्हणणें कळविलें त्याला तिची दया थाली, आणि त्यानें स्वतः
तिच्या यत्न मुदपावसान्यात जाऊन आपली मान कापण्यासाठी पुढें केली

हरणाच्या कळपांच्या मुरय नायकाना राजाकडून माफी असता हा
नायक प्राण देण्यास आलेला पाहून पावशाळवरील अधिकाऱ्याला आश्चर्य वाटलें,
आणि त्यानें राजाला ती गाष्ट कळविला राजानें येऊन 'तू आपलें प्राण कां
देतोस ?' असें त्या नायकाला विचारलें तेव्हां त्यानें घडलेलें सारें वर्तमान
राजाला निवेदन केवें त्यावरून राजाचें अतः करण समजित झालें व त्यान
'तुम्हा दोघांनाही जीवदान दिलें आहे ना असें सांगितलें पण ता नायक
उठून जाइता ता म्हणाला आम्हा दापाचे प्राण महाराजाना कृपालु हाऊन
बाचविले खरे पण पावाच्या हरणाचें कस होणार ?' तेव्हा राजानें हिंसा न
करण्याचें अभिवचन देऊन सर्वांच प्राण वाचविले तेव्हा त्या नायकानें उठून
अहिसाधर्माची महती सांगितली

पुढें ता हरणी प्रसूत होऊन तिला पुत्र झाला तो हरणाचा पोत दुसऱ्या
म्हणजे म्हान कळपांतलें हरणांशा खळण्यासाठी जाऊ लागला तेव्हा त्या
हरणीनें आपल्या पुत्रास उपदेश केला का याळा, आपापल्या कळपात खळ
दुसऱ्या कळपात जाऊ नकोस दुसऱ्या कळपात जाऊन दाप काळ जगण्या
पेक्षा आपापल्या कळपात मरण झाल तरा तें श्रयस्कर आहे

याप्रमाणें गोष्ट सांगून बुद्धानें आपण आयल्या जन्मा मोठ्या कळपाचे
नायक हातों देवदत्त (ज्यान बुद्धाचा मत्सरभाव ठविल्याची हकीगत पुढें
यणार आहे) हा धाकट्या कळपाचा नायक हाता गर्भिणी हरणी ती कुमार
काश्यपाची आई व राजा ताचें आनंद वगैरे गाष्टांची फोड करून सांगितली

प्रा० - ईस इ. ६६६ म्य यांचें असे मत आहे कीं या कथातला मुरय भाग
- म्हणजे उदाहरणार्थ वरील कथेतली हरिणीची गाष्ट-हा अशाकाच्याही पूर्वी

१ या उपप्रेषात गातिल्ल्या 'अयान् स्वधर्मो विगुण' २० शकाची बरीचशी
श्रुती दृष्टीस पडत

अनेक शतके लोकात प्रचलित असलेल्या गोष्टी होत, आणि हा भाग यौद्धांनी घेऊन त्याला आपणांस हवा तसा कथामाग आरंभो व शेवटी जोडून दिला. जातक कथातूनही ज्या अगदी प्राचीन आहेत त्यात गौतमबुद्धाचे पूर्वजन्म मनुष्येतर प्राण्याचे होते असे सांगितले नसून कोठे राजपुत्र, तरकोठे ऋषिपुत्र, अशांचे जन्म असल्या विययींचे उल्लेख सापडतात दुसरी गोष्ट-चर दिलेल्या कथेत शेवटी जी उपदेशपर वाक्ये आहेत तशा प्रकारची पद्यात्मक वाक्ये अलीकडच्या काळातल्या कथातून गान सापडतात, प्राचीन कथातून नाहात तिसरी गोष्ट-मूळ जातक कथा फक्त दहाच असून पुढे त्याच्या सरथेत भर पडत गेली, आणि या दहा जातक कथा बौद्धकाळाच्याहा पूर्वी लोकात प्रचलित होत्या उदाहरणार्थ, महाबुद्धासन जातक ही मूळची सूर्यपूजसंघाचा कथा होती एकदर ५४७ जातक कथांपैकी पुष्कळशा कथा त्याच्या मूळच्या स्वरूपात अगदी प्राचीन काळी लोकात प्रचलित असलेल्या दंतकथा (folk-lore) होत्या या दृष्टानेही त्या कथांचे जे महत्त्व आहे ते विचारी वाचक दृष्टाभाळ करणार नाहात

प्रकरण सहावे.

बुद्धकालीन भरतखंडाची स्थिति.

[विषय—कातीचा वयारी—राजकीय स्थिति—स्थलाभिमान, ग्रामाभिमान, वर्णाभिमान—कुलाभिमानामुळे झालेले अनर्थ—राजसत्तेची मुद्रय ठिकाणे—कोसल व मगध यांचे संबंध—धार्मिक स्थिति इ०]

बौद्ध धर्माने नुसत्या हिंदुस्थानातच नव्हे, तर हिंदुस्थानाचाहेरही कित्येक देशांत राहणाऱ्या लाक्षांच्या आचारा विचारात, धर्मविषयक मतात, सामाजिक चालाघातीत, वाङ्मयात, कलेत, सारांश सारे वायतीत काति करून लोकांच्या मनांत नव्या विचारांची व कर्तव्याची जागृति उत्पन्न केली हें पुढे निरनिराळ्या प्रकरणानून दाखविण्यांत येईल कोणतीही काति पदव्यापूर्वी

तिळा अनुकूल अशी परिस्थिति लागत असते आणि ही अनुकूल परिस्थिति एकाएकी जमून येते असे नाही. ही हळूहळू क्रमाक्रमाने बनत जाते. ही परिस्थिति जमवून आणण्याचे काम कित्येक वर्षे-वेढ्यां वेढ्या कित्येक शतके-चालले असते. बौद्ध धर्मासारखी माति घडवून येण्यास अनुकूल परिस्थिति हिंदुस्थानाला एक दोन वर्षांत आली नाही. ते काम अगोदर कित्येक शतके पर्यंत सुरू होते. ते कशा प्रकारे, ते या प्रकरणात दाखविण्याचा यत्न करीत आहे.

राजकीय स्थिति — बुद्धाचा जन्म होण्याच्या काळी म्हणजे ६ स. पूर्वी ६ व्या किंवा ७ व्या शतकात आर्य लोकांच्या दोळ्या पजावातून खाली उतरत उतरत व गंगेच्या दोन्ही तीरावर आपला अमळ बसवात बसवात थेट बंगालपर्यंत जाऊन पोचल्या होत्या. चांगली हवा, स्वच्छ पाणी, व सुपीक जमीन पाहून तेथेच आपला कायमचा तळ देण्याचा त्यांचा विचार ठरला होता. गुरे व मेंढपा चारण्याचा अस्थिर धंदा सोडून देऊन शेतकीसारखा एके जागी त्याइक राहून करण्याचा धंदा त्यांनी स्वीकारला होता. त्यांना राहण्यासाठी लहान लहान पक्षां परे यावली होती, व या घराचे लहान लहान समुदाय होऊन गावे बसली होती. एके जागी राहण्याची सवय झाल्यामुळे त्या नववी बरोबर त्यांच्या विचारातही फरक पडला होता. पूर्वी फिरत्या स्थितीत त्यांना स्थलाभिमान ठाऊक नव्हता, तो आता उत्पन्न झाला होता, इतकंच नाही तर त्यांच्या पुढचा पायरी जा भ्रामाभिमान तोही त्यांच्यात दिसत होता. मूळच्या रानटी रहिवाशाना त्यांनी हांमून लाविले होते किंवा आपले काम करून ठेविले होते. त्यांच्यापेक्षा आपण श्रेष्ठ-ते जित व आपण जेत-असा वर्णाभिमानही त्यांच्या विचारात व कृतात व्यक्त होत असे. आपण आर्य, त अनार्य, हा भेद त्यांच्या वाङ्मयातही स्पष्टपणे दिसतो. एवढा अभिमानाचे विन्हाड मनांत घुसले म्हणजे ते निरनिराळ्या दिशांना आपला विस्तार करत आर्यांतहा सगळे शताचाच धंदा करणारे नव्हते. श्रमविभागाच्या तत्वावर आपापल्या सोयीप्रमाणे कोणी शेतकी, कोणी व्यापार व कोणी शिपाईगिरीचे काम करणारे होते. कोणी या सर्वांना लागणारे अध्ययनाचे व अध्यापनाचे काम करीत. सर्व धंदे सुरक्षितपणावर अवलंबून राहणारे असल्यामुळे तो सुरक्षितपणा

ठेवण्याची जबाबदारी ज्यांनी आपल्यावर घेतली होता त्यांना साहजिकच
 महत्त्व आले व आपल्या अगच्या क्षात्र-तेजावर हा सगळी माणसे अवलंबून
 आहेत असा विचार शिपाइवाण्याच्या लोकांच्या (क्षत्रियांच्या) अगात
 आपल्या वर्णाविषयीचा अभिमान उत्पन्न करण्यास कारण झाला ज्यांनी अध्य-
 यनाचे व अध्यापनाचे काम आपलेकडे घेतले होते, त्यांनाही अस वाटू लागले
 की सर्व शास्त्रांच्या मुळाशी विद्या आहे, ती जर आमचे हाती आहे तर परंपरेने
 सगळ्या लोकांच्या देवाची किंवा आमचे हाती आहे असेच म्हटले पाहिजे
 अशा रीतीने त्यांनाही अभिमान वाटू लागला सारास, प्रथम
 स्थलाभिमान, नंतर ग्रामाभिमान, नंतर पणाभिमान, अस एकामागून एक उत्पन्न
 झाले त्यात आणखी कुळाभिमानाची भर पडली अमके कुळ उब तमके नाच,
 अस मानण्याकडे लोकांचा प्रवृत्ति होऊ लागली क्षत्रिमात हा कुळाभिमानाची
 प्रवृत्ति फार प्रबळ पाली पूर्वी आपण सगळे आर्य सारखे आहो ही समतेचा
 भावना जाऊन तिचा जागा विपन्नतया भावनेने पटकावतमाघरोपर तिचे
 पाईट परिणाम दृग्गोचर होऊ लागले दशात लहान लहान वसाहतांची लहान
 लहान सभ्याने घनळा होता त्याच्यात आपआपसात क्षात्र कारणवरून बंड
 माजून लढाया होऊ लागल्या या सभ्यानापकी काही ठिकाणा राजसत्ता,
 काही ठिकाणा प्रजासत्ता, व काही ठिकाणी दोहींचे वसण्यास्त मिश्रण होतें
 मगध, कोसल, वत्स, काशी आणि अवती ही मुख्य राजसत्तेची ठिकाणे होती,
 आणि पाण्य मग, कालम कोलीय, मारिय, मल, विदेह लिच्छवी, वगैरे
 लोकांची लहान लहान प्रजासत्ताक राज्ये होती हा प्रजासत्ताक राज्ये पादा
 फात वरून आपल्या अमलाखाली आणण्याचा कितेक राजांना प्रयत्न होता.
 पावेळा उत्तर हिंदुस्थानातील मुख्य मुख्य शहरे म्हणजे कोसल देशाची राज-
 धानी लयोच्या (नंदर प्रावस्ती ही झाली), काशी राज्याची वाराणशी, अग
 देवाची बपा, उत्तर पांचालाची बपिला, वत्साची कोशाया, शूरसेनाची मथुरा,
 विदेहाची मिथिला, मगधाचा राजगृह, सोनीराची रोहक, मालवाची अवती,
 व लिच्छवी लोकांची बैशाळा ही हाती त्या वेळच्या कोसल राज्याच्या नजीक
 मर्यादा कळण्यास जाता मार्ग नाहा पण सभ्याचा संयुक्त प्रांत व नेपाळचा

बहुतेर भाग त्यात अतर्गत असावा असें वाटते. पूर्वी त्या राज्याची राजधानी अयोध्या असे, पण ती बदलून उत्तरेस नेपाळच्या ढोंगरी मुठुरातील श्रावस्ती नगरी ही कोसल राजांनी आपली राजधानी केली. कोसल राज्य पार विस्तृत होतें त्याची दक्षिणोत्तर लांबी ३०० मैल व पूर्वपश्चिम रुंदी जवळ जवळ तितकीच होती. या कोसल राज्याला प्रतिस्पर्धा असें मगधाचें राज्य होतें. याकाचीं राज्यें लहान होता. कोसल व मगध राज्याच्या आपसात नेहमी लढाया चालत. या लढायाचा स्वप्न मासला यथे दत्तो, म्हणजे त्यावरून तत्का तीन राजकीय स्थितींचा चांगला बोध होईल.

बुद्धाचा जन्म झाला त्या काळीं कोसलच्या गादावर आणि धी ब्रह्मदत्त नावाचा राजा राज्य करीत होता. त्यानें आपला मुलगी (हिला बौद्धप्रघात कोसलराजकुहिता असें माघन म्हणले आहे) मगधाचा राजा बिंबिसार याला देऊन आणि राज्याचा भार पुन प्रसेनजित् (पाप्पिप्रघात पसेनादि असें नाव वापरार येतें ती हाच) यावर टाकून आपण वृद्धपणा इश्वरचिंतनात कालक्षेप करण्यास सुरवात केली. हा सासण्याचा विक्ता विधिसार यानेही बळविला, आणि आपली बडील राणी विषहरानकुहिता हिचा पुत्र अजात शत्रु याला यायोगाच्या अभिषेक वरून आपल्या देतारही राणी त्याच्या हातून राज्यभारभार करवू लागला. पण बडिलाची दखरेख व तिच्या बरोबरच कट्टर निर्भय अजातशत्रूला नवी होते. त्याला स्वतः सत्ता पाहिजे होती. या साठी त्यानें बापाला ठार मारलें. असें सांगतात की, बुद्धाचा आस व शुद्धोद्दी शिष्य आ दवदत्त त्यानें अजातशत्रूला ही दृष्ट मसलत दिली होती. आपल्या मेहुण्याला ठार मारल्याबद्दल स्वेष येऊन प्रसेनजित् यानें मगध राजाला आदण म्हणून दिलेले काशी नगरीचें उत्पन्न जप्त केलें. त्यावरून अजातशत्रु बुद्धास उभा राहिला. या बुद्धात अनय शटापटी होऊन अजात शत्रु प्रसेनजिताच हातीं लागला. पण अजातशत्रूनें दीन वदानें प्रार्थना केल्यावरून प्रसेनजितानें त्याची मुखा केली, इतकेच नाहीं तर त्याला आपली मुलगी देऊन काशीनगरीचें जप्त केलेले उत्पन्न सादलें. पुढें तीन वर्षांनीं प्रसेनजित् काही कागासाठी देश बाहेर गेला असतां मागे त्याचा पुत्र विर

दाम यानें घापाच्या विरुद्ध बंड केलें, तेव्हां प्रसेनजिताला आश्रयार्थ आपल्या
 जावयाकडे (अजातशत्रूकडे) जावें लागलें. पण अत्यंत शारीरिक व मान-
 सिक झेडामुळे राजगद्दाला पोंचण्या पूर्वीच त्याचें प्राणोत्क्रमण झालें. हा प्रसेन-
 जित फार चांगला राजा होता. लहानपणां तक्षशिला येथील विश्व-विद्या-
 लयात यानें विद्यार्जन केलें होतें. तेव्हापासून विद्वान् लोकांची संगति त्याला
 अत्यंत प्रिय असे. याचा स्वभाव नम्र असून सुदाचे उपदेश ऐकण्यास तो
 नेहमीं धातुर असे. यानें आपल्या बहिणीसह बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला
 होता स्वतः बौद्धधर्मी स्त्रीचीं विवाह करण्याचें त्याचे मनात फार होतें. म्हणून
 विवाहास योग्य अशी शक्य वृत्तातली राजकुमारी शोधून काढण्याची त्यानें
 फार खटपट केली, पण शापदाचे मनात कोसलाचे संज्ञात मुलगी देण्याचें
 नव्हतें 'नाही' म्हणावें तर प्रसेनजिताला राग येऊन लढाईचा प्रसंग याव-
 याचा ! तो टाळण्यासाठीं शाक्यराजानें आपली दासी पुत्री-वासवक्षत्रिया-ही
 राजकुमारी द्यावून त्याला दिली. बर जो विश्वदाम द्यावून प्रसेनजिताचा पुत्र
 सांगितला तो या दासवक्षत्रियेचाच मुलगा. शाक्य राजानें आपल्या पित्याशीं
 (प्रसेनजिताशीं) प्रतारणा केलीं याबद्दल त्याचा सूड घेण्यासाठीं विश्वदामानें
 कपिल वस्तुवर स्वारी करून तेथील लोकांची निर्दयपणानें अशी वत्तळ केली
 कीं, त्याच्या रक्षाचे पाट बाहेरले. या दुष्ट वृत्त्याचें पळव्ही त्याला लवकरच
 मिळालें. त्याच्या बाजूला एकाएकी धाव लागून तीत तो राजा व
 त्याचा प्रधान दोघेही जळून गेले. या एका गोष्टीवरून तात्काळीन राजकीय
 स्थितीविषयी चांगला बोध होतो.

झालेल्या होत्या. पहिली पायरी वैदिककाळाच्या प्रारंभापासूनची. या काळात सृष्टीची वेव्हा गंभीर, वेव्हा चित्तवृत्तीला उद्गसित करणारी, वेव्हा पाहणाराच्या हृदयात भीतीची धडकी उत्पन्न करणारी, व वेव्हा शांत अशी नानाविधस्वरूपे पाहून आर्यांच्या मनोत आश्चर्य, भीति, स्वतःच्या बलाची क्षुद्रता, अद्भुत शक्तीविषयी पूज्यभाव इत्यादि निरनिराळ्या भावना उत्पन्न होऊन धर्मकल्पनेवर सृष्टि-चमत्काराचे आवरण घालण्यात येत असे. आर्यांचा अत्यंत प्राचीन धर्मग्रंथ जो ऋग्वेद त्यात निरनिराळ्या सृष्टि-शक्तींना इन्द्र, मरुत, वरुण इ० देवतांची नावे, व त्यांना प्रसन्न करून घेण्याचे मंत्र, प्रार्थना वगैरे गोष्टी दिल्या आहेत भारतीय धर्मकल्पनेची ही अगदी पहिली पायरी. तथापि या काळीसुद्धा गहन तत्त्वज्ञानाचा उदय मिरवेल ऋषींच्याठायी झालेला होता असे दिसते कारण, 'सृष्टि हे काय प्रकरण आहे? तिचा निर्माता कोण? हे आकाश, हा मनुष्य-प्राणी, ही पृथ्वी, नद्या, समुद्र वगैरे कोणी केला? हे सृष्टीचे रहस्य कोण सांगेल? ही इच्छामात्रे करून निर्मिला गेली का त्याच्या उत्पत्तीची अव-स्थकताच होती कोणास ठाऊक? स्वर्गलोकां वास करणारा, जन्ममृत्युविरहित अनादि पुराणपुरुषच हे गूढ उक्लण्यास समर्थ असले, आणि तो सरोवर आहे की नाही कोणास ठाऊक।' अशा अर्थाचे उद्गार वैदिककालीन कवींनी काढले आहेत.

‘एकं हि सत् विप्रा बहुधा वदन्ति’

असे दुसऱ्या एका कवीचे वचन आहे. सगळ्या सृष्टीत एक चैतन्य तत्त्व भरले असून सृष्टिचमत्कार ही त्याची निरनिराळी स्वरूपे आहेत, असे तत्त्वज्ञान त्या काळीही प्रादुर्भूत होऊ लागले होते असे बरीच वचनांवरून दिसते. या तत्त्वज्ञानाचे स्फुरिलेले पुढे परिणत होऊन तेजस्वी ब्रह्मज्ञानाच्या रूपाने ब्राह्मण आणि उपनिषदप्रयातून ते चमकू लागले भारतीय धर्मविचाराची ही दुसरी पायरी होय. सृष्टिचमत्काराची भिन्नता मावळून चैतन्याची एकता-ब्रह्म हे सगळे चराचर विश्व व्यापून सरले आहे ही भावना-स्थापित झाली तथापि हे ब्रह्म-ज्ञान अद्याप फक्त विचारातच होते. त्याचे कृतीत रूपांतर करण्याचे काम ब्राह्मण-धर्मांनी हाती घेतले. ब्राह्मणधर्मात प्रथम कर्म शिरले. मनुष्यमात्र कर्मानि-पूर्व-

जन्मांच्या बऱ्यावाईट कृत्यांच्या परिणामानुवधाने-यद्वा आहे, पूर्वकर्मांचे फळ भोगत्यावांचून त्याची सुटका नाही, या जन्मातले सुखदुःख जसे पूर्वजन्मांच्या बऱ्यावाईट कृत्यावर अवलंबून आहे, त्याप्रमाणे भविष्यजन्माचे सुखदुःख या जन्मां हातून घडणाऱ्या बऱ्यावाईट कृत्यावर अवलंबून राहणार आहे, पूर्व-संचिताचा फडशा झाल्यावाचून प्रज्ञाशी जीवाचे तादात्म्य होणार नाही म्हणजे पुनर्जन्माचा फेरा चुकणार नाही, हे कर्माविषयांच्या मताचे सार आहे यावरून गृष्टात ध्यवस्था व न्याय आहे असा विश्वास त्याकाळी दृढमूल झालेला होता, आणि चाऱ्यायशांच्या फेऱ्यातून सुटून वरून घेण्यास-मोक्षप्राप्ति करून घेण्यास-प्रज्ञाशी छीन होण्यास-कोणता सुलभ मार्ग सापडेल त्याविषयांचा शोध त्या काळी चालला होता असे दिसते हा मार्ग म्हणजे देवताना यळी अर्पण करणे, तपश्चर्या, उपासतापास वगैरे गोष्टींनी देहान कष्टविणे हा होय, अशी याकाळी समजूत होती. ही भारतीय धर्मविचाराची तिसरी पायरी. या काळात ब्रह्माच्या मानस पूजेची जागा कर्मेनिष्ठपणाने यळवाविली. मंत्र, तंत्र, संस्कार व क्रिया कलाप यांच्या प्रभावाने व खडतर तपश्चर्येने अदृश्य अशा सिद्धि प्राप्त करून घेता येतात, प्रह, नक्षत्रे वगैरेची दाने दिल्याने इष्टाची प्राप्ति व अनिष्ट फळाचा प्रतिकार करता येतो, रत्नप्रे, शकुन वगैरेची सृष्टि दृश्यमान मृष्टीइतकीच खरी आहे, व मनुष्याला पुढच्या जन्मा सुस्थिति प्राप्त होण्यास त्याने नानात हेची अनुष्ठाने, उपासतापास व मते उद्यापने करून आणि ब्राह्मणांना दाने देऊन पुण्यसंचय केला पाहिजे, असा प्रसारक्या समजुती क्रमाने रुढ होऊन बसल्या. मूळ मंत्राच्या अर्थाशी आपल्यास कर्तव्य नाही, कर्मानुष्ठान हातून पडले किंवा ब्राह्मण द्वारा ते करविले म्हणजे धर्माचरणाचे पुण्य लागते, अशी हळू हळू सामान्य जनसमूहाची समजूत होऊन बसली. धर्माचा रारा अर्थ पार लोपून क्रियाकर्मातरांनी त्याची जागा यळवाविली. पूर्वीच्या उग्रगृष्ट सामाजिक आणि नैतिक नियमाना पाटा मिळून समाजव्यवस्थेत भेद उत्पन्न करणारे ब्राह्मणांचे विशेष दक्ष आणि शूद्रांना लोभनास्पद स्थितीला नेऊन सोडणारे नियम पुसले. जाति भेदाचे कटक निर्बंध अमलात असल्यामुळे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र यांचे वर्तनात. ग्रन्थस द्वेष नसला तरी सत्याचा पूर्ण

अभाव दिसूं लागला वेदावरून मूळच्या आर्य लोकांच्या धर्म विचाराची व आचाराची जी उत्तम कल्पना आपणास करता येते तिची छाया बुद्धा या काळच्या धर्मात-प्रत्यक्ष आचरल्या जाणाऱ्या धर्मात-दिसेनाही शाली

खऱ्या कळवंळीच्या जिदासूत्र हा प्रकार पाहून चमत्कार वाटत असे ज्ञानय गौतम हाही लहानपणीं अशाच धर्मविचारात बाढलेला होता, पण त्याची जिज्ञासा प्रबळ होती धर्म म्हणजे काय? या प्रश्नाचा तात्त्विक व व्यावहारिक दोन्ही दृष्टींनी विचार करून पाहतो तात्त्विक धर्म व्यावहारिक धर्माहून अगदी वेगळा आहे, किंयहुना धर्माचरणाच्या नावाखाली घाललल्या पुत्रळ गोष्टी धर्मतत्वाला अगदी विरुद्ध आहेत, मनुष्यामनुष्यात जन्मतःच असुनकथेष्ट व कनिष्ठ, अमक्याला विद्येचा अधिकार व तमक्याला नाही, असल्या प्रकारची भेददृष्टी उत्पन्न झाली आहे, धर्माच्या नावाखाला दिवसाढवळ्या घोर अधर्म घडत आहे, एरी धर्मतरें बाजूला राहून क्रियाकर्मातराचेंच बह फार मानलेल आहे, खऱ्या सदाचरणाला व निपाप विचारांना काहीं किंमत राहिलली नाही, असे त्याला आढळून आले तेव्हा त्याचे अतः करण पिळवटले आणि सदाचरण व परोपकार, मनुष्यामनुष्यांत समता आणि दुष्ट कासनाचा निराध, विश्वमैत्री आणि शांतता यांच्या पायावर त्याने आपल्या धर्माची इमारत उभारली त्याच्या दृष्टीने ब्राह्मण आणि शूद्र, स्त्री व पुरुष, सर्वांची योग्यता सारखी, सगळे मोक्ष प्राप्ताला सारखे पात्र होते त्याच्या धर्माचा हा उदारपणा लोकांना पटून थोडक्या अवधीत लक्षावधि लोक बौद्धधर्माच्या निशाणाखाली आल यात आश्चर्य नाही

बुद्धाने ब्राह्मणधर्मातली कर्माची कल्पना जशीची तशीच घेतली परक येवडाच केला का पुनर्जन्मापासून मुक्तता करून घेण्यास यज्ञयाग, उपासतापास, वगैरे बाह्यसाधने जी ब्राह्मणधर्माने स्वीकारली होता त्याचा निषेध करून मनुष्याने स्वतःच्या प्रयत्नाने स्वतःची अध्यात्मिक उन्नति करून ध्यावी-निर्वाणप्राप्ति करावी-असे विचारावती ठरवून तसा उपदेश केला यज्ञयाग नकोत, उपाध्ये नकोत, फार काय, पण ईश्वराविषयीची भक्ताभुद्धी अवश्य नाही, फक्त आचरणाची पवित्रता-एतरे खरे शील-पाहिजे, म्हणजे त्याच्या जोरावर त्याला

नानाप्रकारचे योगाभ्यास, ध्यान धारणा, आसन, व शारीरिक क्रंशाचे प्रकार यांचे पद्धतशीर शास्त्रच त्यानीं बनविले होते. हे दुसऱ्याला उपदेश करण्याला जात नसत, परंतु कोणो भाविक शिष्यत्व करण्यास आल्यास त्याला आपल्या तापसी मार्गात प्रविष्ट करीत. याचेविषयी सामान्य लोकांचे मनात अतिशय पूज्य बुद्धि असे शुद्ध गौतम बुद्धाने महाभिनिष्पन्न (गृहत्याग) वेत्यावर रामपुत्र उद्भवाच्या उपदेशाने अशा प्रकारची घोर तपश्चर्या करून पाहिल्या नंतर तिची निरर्थकता त्याच्या ध्यानात कशी आली ती मनोरंजक कथा पुढे एका प्रकरणात देण्यात येईल.

तत्त्वज्ञानविषयक स्थिति — आपल्या भरतखंडात धर्म आणि तत्त्वज्ञान हीं इतकीं सशब्द झालेलीं आहेत की, तीं वेगवेगळीं म्हण प्रत्यक्षाची प्रगति अमक्या एका काळीं किती मर्यादेपर्यंत झाली होती तें निश्चयाने मागणे बरेच कठीण आहे. तथापि काही पथात त्याचा निराळेपणा दाखविता आला नाही तरी दुसऱ्या काही पथातून तो अगदीं स्पष्ट दिसून येत अमल्यामुळे बुद्धाच्या काळाच्या सुमारास तत्त्वज्ञानविषयक स्थिति कशी होती हें थोडक्यांत सांगण्याची आवश्यकता आहे. वर सांगितलेच आहे की, वैदिक काळीं सृष्टीच्या भिन्न भिन्न स्वरूपावरून त्या त्या स्वरूपात अधिष्ठित अशी एकेक देवता मानण्यात आली, पण पुढे उपनिषद्काळीं त्या देवतांचे भिन्नत्व जाऊन एकेश्वरीमत स्थापित झाले. सर्व सृष्टींत एकच चैतन्यतत्त्व भरले आहे, हें मत बुद्धाच्या काळीं बरेच प्रचलित होतें. पुढे श्रौशकराचार्यांनीं या मताला व्यवस्थित स्वरूप देऊन अद्वैत सिद्धांत या नावाखालीं त्याचा प्रचार केला. पण ही गोष्ट पुढे अनेक शतकांनीं झाली. बुद्धाच्या काळीं अद्वैतमत केवळ बीजरूपान होतें. या मताला त्या काळीं अनेक प्रतिस्पर्धी होते. पंचरात्र मताबरोबर प्रथे हत्तीं फारसे उपलब्ध नाहीत; पण हें मत त्यावेळीं बरेच प्रचलित असायें असे वाटते. त्याचप्रमाणे बौद्ध प्रथातून लोकामताविषयीं अनेक उल्लेख आहेत. यावरून तेंही मत त्या काळीं प्रचलित असेल असे म्हणण्यास प्रयत्न नाही. जैन धर्म बौद्धधर्मापेक्षा प्राचीन आहे, हा गोष्ट निर्विवाद आहे. अर्थात जैन तत्त्वज्ञानही त्या काळीं योग्यां फार अशाने प्रचलित असले पाहिजे.

मते हा आत्मा काही व्यक्तीच्या ठायी जास्त पूर्णावस्थेत असतो, आणि म्हणून ते देशतेचा मान पावतात (३) अद्वैत मत—सृष्टीत सर्वत्र एक चैतन्य तत्त्व भरले आहे असे मत (४) सृष्टीला आदिकारण कोणी नाहीं, पण आत्म्याचे मान अस्तित्व आहे (५) सृष्टीला आदिकारण कोणी नाहा, ती स्वयम्भू आहे, आणि आत्माही नाहा ही मुख्य मुख्य मते व त्यापासून झालेला असत्य मिश्र मते यांना बौद्धकालीन बुद्धिविषयक दातावरण इतके गजबजून गेले होते की, फाण, तेंही एक ठाम मत त्या काली सर्वसमत होणे अशक्य होते कोणतेंही एक मत त्याकाळच्या बहुसमाजाकडून स्वीकारले जाण्याला लोकांवर बुद्ध्याच्या व खबीर मनाच्या पुढ्याचा अवतार होण्याची अवश्यकता होती म्हणूनच याकाळी शाक्य सिद्धार्थ गौतम याचा जन्म झाला

सांपत्तिक स्थिति —त्या वेळी ह्या ज्ञाना मानाने लोकांमध्ये थोडी व जमिनी मुबलक असल्यामुळे बहुतेक लोक स्वतःच्या जमिनीत शेतीची कामे राहता असत शेतीचे उत्पन्नाचा दहावा हिस्सा सरपाराला सारा म्हणून दिल्यावर ते लोक अगदी निर्भय असत काही जमिनी सरदारांना, सरकारी कामदारांना किंवा पुराहितांना इनाम म्हणून दिलेल्या असत, पण या इनामाचा अर्थ इतकाच असे का, त्या जमिनीच्या साऱ्याचे उत्पन्न तबडे त्यानीं खावे, त्या जमिनीचा वट्टाड करणारे शेतीकरी निराळ्या असत बहुधा शेतकरी स्वतःची जमीन वट्टाटीत असे मजूरीचे पैसे घेऊन दुसऱ्याचे काम करण्यास लोक रिकामे नसत स्वतःच्या निर्वाहापुरते उत्पन्न जमिनीतून काढल्यामुळे जशी कोणाजवळ धामती दिसत नसे, तशी अन्नाचाही पण ददात नसे शेतीशिवाय इतर धंदे करणारे लोक थोडेच असत मोठाले कारखाने बहुधा नसतच ज्याने त्याने आपल्या स्वतःच्या पुरता व कुटुंबापुरता एसादा लहानसा धंदा पतकून आनंदाने राहावे असा बहुधा प्रचार असे श्रीमतीची लोकाना हावही नव्हती, व तिच्या घरोघर येणाऱ्या अपायकारक चैनीच्या खवऱ्यापासून ते मुक्त होते साधी राहणी त्यांचे अगवळणी पडली होती, यामुळे बौद्ध धर्माचे प्रसारास एक प्रकारे मदत झाली त्याग हे बौद्ध धर्माचे एक तत्त्व आहे तो त्याग करण्यास आणि सन्यास घेतांना सघात

राहून धर्म-प्रचार करण्यास हजारों लीया व पुरुष कसे प्रवृत्त होत होते, या गोष्टीचे चैनीच्या संवर्षा अंगी जडलेल्या पाश्चात्य ग्रंथकाराना आश्चर्य वाटते. परंतु साध्या राहणांची ही मूळची संवय तिच्या मुळाशी आहे हें त्याच्या लक्षात येत नाही.

प्रकरण सातवें.

गौतम बुद्ध.

बुद्धाच्या मागील कित्येक जन्मांची हकीकत मागच्या एका प्रकरणात दिली आहे. या जन्मां त्याचे नाव सिद्धार्थ गौतम असे होते, व तो पिश्याच्या बाजूने शाक्य वंशात आणि मातेच्या बाजूने कोलिय वंशात जन्मास आला होता म्हणून या दोन्ही वंशांची थोडीशी माहिती येथे देणे अवश्य आहे.

महावत्सु नामक ग्रंथात शाक्य वंशाच्या उत्पत्तीविषयी पुढील चमत्कारिक घृतात आढळते --

समत नावाचा एक राजा होता. त्याचा पुत्र कल्याण, त्याचा पुत्र रव, रवाचा पुत्र उपोषय व उपोषयाचा पुत्र मान्धाता. या मान्धात्याच्या पुत्रपौत्रादिकांनी हजारों वर्षे पर्यंत राज्य केलें.

* बौद्ध ग्रंथातून बुद्धाची दुसऱ्याहा पुष्कळ नावे आढळतात. ती त्याच्या कुळावरून, अगच्चा गुणावरून, किंवा त्याच्या विषयीच्या लोकांच्या मनातलं प्रहावरून पडलेलीं दिसतात. उदाहरणार्थ, शाक्यसिंह [शाक्यकुळातील उत्तम पुरुष], शाक्यमुनि [शाक्यवंशातील थोर व विचारी पुरुष], सुगत [सुखी], सवश [सर्व वाणणारा], सत्था [गुरू], जिन [जिंकणारा], भगवा [भगवान् अथवा पुण्यशाल], लोकनाथ [लोकांचा पालनकर्ता], धमराज [धमशीलात मुख्य], बोधिसत्व [भावा बुद्ध], संपागत [त्या पदवीला पोहोचलेला.], इत्यादि.

इकडे पश्चिम साकेत नामक महानगरांत मुजात नावाचा इक्ष्वाकु कुळा-
तला राजा राज्य करीत होता. त्याला ओपुर, निपुर, करकपुरु, उल्वासुख, व
हस्तिशरीर्षिक नावाचे पाच पुत्र व शुद्धा, विमला, वज्रिता, अला व जली अशा
पाच कन्या होत्या.

राजा मुजात याचे मन जेन्ती नावाच्या एका विलासिनीवर बसले होते,
आणि तिच्या पासून त्याला जेन्त नावाचा एक पुत्र झाला होता. एकदा राजा
प्रसन्नचित्त असता तिने वर मागून घेतला तो असा की, त्याने आपल्या पांचही
औरत पुत्रास व कन्यास राज्याबाहेर घालवून जेन्ताला युवराजपद द्यावे. हा
वर देण्याचे राजाच्या अतिशय जिवावर आले, पण तोंडातून गेलेला शब्द परा
करावयास पाहिजे म्हणून अतिशय कधी होऊन त्याने आपल्या पाच पुत्रांस
हृदयार केले. हे पाचही राजकुमार आपल्या गुणाना प्रजेला अत्यंत प्रिय
झाले होते. त्यामुळे राजकुमार वनवासाला जाण्याला निघाले तेन्हा आता
राजधानीत राहण्यात फाही अर्थ उरला नाही असा विचार करून तेही
त्याचवायरोवर गृहभाग करून निघाले जाता जाता उत्तरेस काशी कोसल
येथे आले तेथील राजाने प्रथम त्यांना आदरपूर्वक आग्रहाने ठेवून घेतले.
तेथील प्रजेलाही ते प्रिय होऊ लागले तेन्हा राजाला भीति वाटून त्याने
युक्तीने त्यांची तेथून दुसरीकडे बोटवण केली तेथून ते उत्तरेस हिमालय पर्वताचे
पायथ्याशी शोकोट घनात वपिदेवदेवाच्या आश्रमापाशी येऊन राहिले. तेथे

१ सार्वत्र हें अयोध्येच दुसरें नांव होतें याविषयी पुढाला आधार सापडतो
"There can be no doubt of the identity of this place with
Ayodhya, the capital of Kosala under the name of Saketa
or Sageda. Sakyamuni spent the best days of his life in
this city and during his sojourn the ancient name of
Ayodhya gave place to that of Saketa, the only one current.
Hindu literaryographers give Saketa and Kosala as synonyms
of Ayodhya" [Mc Crindle's Ptolemy P 228 229 See also
Cunningham's Geography of Ancient India P 401]

राहून धर्म-प्रचार करण्यास हजारों खिया व पुरप कसे प्रयुक्त होत होते, या गोष्टीचे चिनीच्या संवयी अंगी जडलेल्या पाथाव्य ग्रंथकारांना आश्चर्य वाटते. परंतु साध्मा राहणीची ही मूळची संवय तिच्या मुळाशी आहे हे त्याच्या लक्षांत येत नाही.

प्रकरण सातवें.

गौतम बुद्ध.

बुद्धाच्या मागील कित्येक जन्मांची हकीकत मागच्या एका प्रकरणांत दिली आहे. या जन्मी त्याचें नांव सिद्धार्थ गौतम असें होतें, व तो पित्याच्या बाजूनें क्षात्रिय वंशांत आणि मातेच्या बाजूनें कौशिल्य वंशांत जन्मास आला होता. म्हणून या दोन्ही वंशांची घोडोशी माहिती येथे देणे अवश्य आहे.

महावंशु नामक ग्रंथांत क्षात्रिय वंशाच्या उत्पत्तीविषयी पुढील चमत्कारिक पृत्तीत आढळते. —

संमत नांवाचा एक राजा होता. त्याचा पुत्र वत्स्याण, त्याचा पुत्र रव, रवाचा पुत्र उपोषध व उपोषधाचा पुत्र मान्धाता. या मान्धात्याच्या पुत्रपौत्रादि कोनीं हजारों वर्षे पर्यंत राज्य केले.

राजाला अत्यानंद झाला प त्यानीं त्या ऋषिपुमारांना यथच्छ घन देऊन भक्ष्या वशांताल कुमारीशी त्यांच विवाह करून दिले याप्रमाणे कोल ऋषीपासून जा वश झाला त्याला कोलिय असे नांव पडलें या कोलिय वशात सुभूति नावाचा राजा झाला त्याला पांच मुली होत्या पैकीं माया व महाप्रजावती या दोघाचा विवाह शाक्य वशातल्या शुद्धोदन राजाशी होऊन मायच्या पाटा मीतम सुद्ध जन्मास आला

सुप्रसिद्ध कादिमरी बौद्ध कवि क्षमंद यानें आपल्या अवदान कल्पलता नामक प्रधात शाक्याच्या उत्पत्तिसवधानें दिलेली कथा घर दिलेल्या कथेशां बहुतेक जुळते मात्र राजा मुजात याच्या जागा विरुद्धक असे नाव पाहिजे, आणि 'भावावहिणीचा विवाहसवध घडण शाक्य आह काय ? या प्रश्ना ऐवची 'माय मुलंग स्वयंभू राज्य स्थापून राहिल आहेत, त्यांना परत आणणें शाक्य आह काय ?' असा प्रश्न पाहिजे

सिंहलद्वीपांतल्या महावस नावाच्या सुप्रसिद्ध इतिहासप्रयात 'शाक्य' नांवाच्या व्युत्पत्तिसवधाने कथा दिलेली नाहता तथापि त्या वशांतल्या नयसन राजानें कपिलवस्तु येथे राज्य केलें, व त्याचा मुलगा सिंहदत्त आणि मुलगी वशाधरा ही होती, या सिंहदत्ताचा विवाह शाक्यराज दवदह याचा कन्या वचांना हिच्याशा आणि कावनेचा भाऊ अनेन याचा विवाह वशाधरेशी झाला होता व या अजनाच्या दान मुली माया आणि महाप्रजावती या होत्या असें झटलें आहे

कालिय वशाच्या उत्पत्तिसवधानें महावसु प्रयातून जा मावती वर दिली आहे तिला पुत्र दगारी अर्शा मावित्ती रुलितविस्तर बंगरे प्रयातून मिळत

१ या नांवाच्या व्युत्पत्तिसवधानें बरिच इथेच मनें आहेत ।यत्यक विद्वान् प्रवक्ताराचें अमें म्हणणें आहे की, हे कालिय मूळचे या वशातले नव्हतेच कालि नावाचा प्रदेश कपिलवस्तु नगराच्या नजिकच आहे तथे जाऊन राहिलेली शाक्य तेच कालिय किरायेकाच्या मनें बालि प्रदेश म्हणजे मलबार किनाऱ्यावरील इलीचा किन्नान प्रांत व किरायेकाच्या मनें तो मन्नावा बेटाज आहे

‘शाक्य’ या नावाच्या व्युत्पत्तीसंबंधाने बौद्धग्रंथकारांचे मत बर दिलेच आहे कित्र्येकांचे असे म्हणणे आहे का, शक अथवा सांधियन या पामूनच ‘शाक्य’ हे नाव निघाले हे शक अथवा सीधियन मूळचे अनाय असतां पुष्कळ दिवसाच्या साहचर्यानंतर ते आर्यांत मिसळले. तिस्ती शकाच्या दुसऱ्या शतकांत प्रोक साकानी लिहिलेल्या भूगोलप्रयात स्वावेळा एशिया खंडाच्या मध्य व पश्चिम भागी (हिंदुस्थानाच्या सरहद्दीवर) राहत असलेल्या जातींची पुढील नावे दिली आहेत—Hyrcania, Margiane, Bactriane, Sakai, Skythia, Paropamisadae, Drangiane, Gedrosia वगैरे. यापैकीं काही लोक हिंदुस्थानांत येऊन आर्यांत मिसळले व त्यांना शिशुनाग, मौर्य, कुशान, शाक्य इ० वंश स्थापिले पण हे मूळचे सीधियन ऊर्फ शकच होत असे पुष्कळ विद्वान् शोधकांचे मत आहे.

शाक्य कुळात सिद्धार्थ गौतम याचा जन्म तिस्ती शका पूर्वी ६२३ वर्षा पूर्वी झाला याच्या बापाचे नाव शुद्धोदन व आईचे नाव मायादेवी होतें. गौतमाचे चरित्र अनेक प्रभातून विस्ताराने वर्णिलेले आढळते. तथापि त्या प्रभातून काही भिन्न कथा आढळतात म्हणून ठळक ठळक गोष्टी संबंधाने भिन्न भिन्न ग्रंथकारांच काय म्हणणे आहे तें थोडक्यात सांगता.

महार्घसो प्रभात मुद्दचरित्र वर्णिले आहे तें असे —

सिद्धार्थ (शाक्य गौतम) हा आपल्या वयाच्या एकुणतिसाव्या वर्षी बुद्धत्व प्राप्ति करून घेण्यासाठी गृहत्याग करून गेला, आणि ज्ञानसंपादन करून पसतिसाव्या वर्षी स्थाने बुद्धत्वाची प्राप्ती करून घेतलो. नंतर तो मगधराज बिंबिसार याच्याकडे गेला. हा राजा त्याच्या भाऊवंदातला असून वयानेही सरासरी त्याच्या इतकाच (गौतमापेक्षा पाचव वर्षांना लहान) होता या राजाचा

व सिद्धार्थांची अगदी लहानपणापासून दृढ मैत्री होती हा विविसार त्याच्या वयाच्या ६७ व्या वर्षी त्याचाच पुत्र अज्ञातशत्रु याच्या हस्ते मरण पावला अज्ञातशत्रु गादावर बसल्यापासून आठ वर्षांनी म्हणजे आपल्या वयाच्या ८० व्या वर्षी सिद्धार्थ अथवा गौतमबुद्ध निर्वाणाप्रत गेला

सिद्धार्थाने २९ व्या वर्षी गृहत्याग केला म्हणून वर सांगितलं आहे हा त्याग केल्यानंतर त्याने सहा वर्षे ध्यान, समार्थी वगैरे तपाचरणात पालविला सहाव्या वर्षी मगध राज्यात उरुवेल नामक एका स्थळी बोधिवृक्षाखाला वैशाख शुद्ध १५ रोजी त्याला बुद्धत्वाची प्राप्ति झाली ती झाल्यानंतर सात आठवडे पर्यंत तेथेच राहून मग तो धाराणसी येथे गेला त्या ठिकाणी त्याला साठ शिष्य मिळाले नंतर महाकाश्यप नावाच्या एका सुप्रसिद्ध पंडिताला त्याने आपल्या धर्माचा दीक्षा दिल्यावर तो मगध देशाला परत गेला तेथून तो पुढे लकाव्हा पाला व अन्य देशाला गेला जथ जथे ता जाई तेथे तेथे सहस्राधिक लोक त्याचे शिष्य होत या प्रमाणे बौद्ध धर्माचा प्रचार करित तो पन्नास वर्षे हिंदूला आपल्या वयाच्या ८० व्या वर्षी म्हणजे शि० श० पू० ५४३ व्या वर्षी वैशाख शुद्ध १५ रोजी कुशी नगरात एका शाळवृक्षाखाली तो निर्वाणाप्रत गेला

जातक नामक पालिग्रंथात म्हटलं आहे की, सिद्धार्थाचा ज म कपिल वस्तु व दवदह या दोन नगरांच्या मध्ये असलेल्या लुबिनी नांवाच्या घनात झाला आथाड शु० १५ रोजी गृहत्याग करून अनोमा नदीच्या तारार एका आंबराईत एक महिनाभर त्याने मुक्काम केला नंतर तेथून पन्नास कास चालून जऊन राजगृह नावाच्या नगराला आला याठिकाणी द्रक नावाच्या गुरुपाशा कांही दिवस शिष्यत्व केल्यावर तो नैरजना (सध्या हिला फल्यु म्हणतात ही नदी गयपाशी आहे) नदाचे कांठी जाऊन राहिला या ठिकाणी बाधि नामक वृक्षाखाला ६ वर्षेपर्यंत त्याने तपश्चर्या केली सहाव्या वर्षीच अखरीस माराशी त्याचे घोर युद्ध झाले व त्यांत त्याने माराचा पराभव कला त्याच रात्री त्याला पूर्वीच्या जन्माचे स्मरण होऊन दिव्य दृष्टी प्राप्त झाली उत्तर रात्रा या सप्तरातील कार्यकारणभावासंबंधी विचार करता करता प्रतीत्यसमुत्पादाच तत्त्व त्याला सांपडले

महावगा नामक पालिग्रंथांत जवळ जवळ अशीच कथा दिलेली आहे.

अश्वघोषपरचित बुद्धचरित्रांत बुद्धाची कथा विस्तारानें वर्णिली आहे. ललितविस्तर ग्रंथांत व बुद्धचरितग्रंथांत विशेषसा भेद नाही. बुद्धचरिताच्या बाराव्या सर्गाचे नांव अराढदर्शन असें आहे. अराढ नांवाचा एक ब्राह्मण पंडित राजगृह नगरांत होता. त्याच्याशी सिद्धार्थाची जी भेट झाली तिचे वर्णन या सर्गांत केले आहे. सिद्धार्थाने अराढाचे शिष्यत्व पतकरून त्याला प्रश्न केला कीं, जरा, मरण, दुःख इत्यादिकांपासून मुक्ति मिळव्याला कोणता मार्ग आहे? त्याने उत्तर केले कीं प्रकृति आणि विकार यांच्यांतल्या भेदांचे ज्ञान झाले पाहिजे. बुद्धि, अहंकार, पंचभूतें, विषय, इंद्रिये हे प्रकृतीचे विकार आहेत. ह्या प्रकृतीचे ज्ञान ज्याला होतें तो क्षेत्रज्ञ अथवा आत्मा होय. अज्ञान, कर्म व तृष्णा यांनी संसारांतले सगळे लोक बद्ध आहेत. प्रकृतीपासून भिन्न, अहंकार-शून्य व निर्गुण अशा आत्म्याचे ज्ञान ज्याने करून घेतले तो जरामरणादि दुःखांपासून मुक्त झाला असें समजावे.

बुद्धचरित काव्याच्या १४ व्या सर्गांत बुद्धत्व प्राप्तीची कथा विस्तारानें वर्णिली आहे. तीत म्हटले आहे कीं, बुद्धत्व प्राप्तीच्या रात्री दुसऱ्या प्रहरानंतर दिव्य दृष्टी प्राप्त झाल्यावर सिद्धार्थ विश्वाच्या गूढाकडे पाहूं लागला. तेव्हां त्याला दिसून आले कीं, प्राण्याला सत्कर्माने ऊर्ध्वगति व असत्कर्मांमुळे अधोगति मिळते. कर्मांचे फळ निश्चित आहे. जरा-मरणादि दुःखभोगाचे कारण जन्म हे आहे. उपादान व आसक्ति हीं नसतील तर भवाची उत्पत्ति होणार नाही. तृष्णा ही उपादान व आसक्ति यांच्या मुख्यशी आहे. सुख, दुःख, व अदुःखामुख ही त्रिविध वेदनाच तृष्णेचे कारण आहे, आणि इंद्रियांशी विषयांचा संबंध हे त्या वेदनेचे मूळ आहे. चक्षु, कर्ण इ० पदार्थतन व रूपरस रसतीने कारणांची परंपरा लावतां लावतां प्रतीत्य-समुत्पादाचा शोध लागला. या प्रतीत्य-समुत्पादाची विस्तृत माहिती पुढे एका स्वतंत्र प्रकरणांत दिली आहे. बुद्धत्व प्राप्तीनंतर सिद्धार्थाला बुद्ध हे नांव मिळाले. यानें ज्या धर्माचा प्रचार केला त्याचे नांव बुद्धचरितकाव्यकथाच्या मते महायान हे आहे. त्याच्या मते

निवाण प्राप्तीचा हा उत्कृष्ट उपाय बुद्धाला सापडला निवाण शिखराला जाण्याला लागणारी चार आयप्रमये व अष्टांगक भाग याच्या सोपानाचाही शाध लव करच लागला ही चार आयप्रमेये म्हणजे दुःख, त्याची उत्पत्ति त्याचा नाश व ता नाश करण्याचा मार्ग हा होत सम्यक् दृष्टी, सम्यक सकल्प सम्यक् वाक् सम्यक् कर्मान्त सम्यक आजीव सम्मक् व्ययाम, सम्यक स्मृति व सम्यक् समाधि मिळून अष्टांग भाग हातो

शक्र-त्रिभु-रोकु नावाच्या जपानी ग्रंथ त बुद्धचरित वांगल आहे त्यांत विश्वास न वसण्यासारख्या अलौकिक माष्टी अनेक आहेत त्या पळगल्या तर बाकीच्या गाथा ललितविस्तर प्रयातल्या कथेशा पुढतात

सिद्धायाची सावरन आहे र भावरी महाप्रचायता गौतमा इच्या सब धाया एक विचित्र कथा या प्रयात दिलेला आहे तिला कितपत आधार आहे ते सांगता येत नाही ता कथा अशी का सिद्धाथ गौतम याचा आहे माया-देवा हिला मन राहिला तेव्हा तिची बहान व सवत गौतमी हिला मत्सर वाटला व त्या गर्माचा नाश करण्याच तिने कियेक उपाय करून पण ते व्यर्थ गेल्ले पाहून देवनी तिला पश्चात्ताप झाला सिद्धार्थाच्या व मानतर सातव्याच दिवशी मायादेवी मरण पावली तव्हा गौतमान आपल्या बहणीच्या पुत्राच प्रमपूर्वक पालन करत बुद्धाच्या बालपणची एक कथा या प्रयात दिली आहे ती अशा सिद्धाथ गौतम लहानपणापासूनच पशु हिंसका निषेध करत अस त्याचा आतमाज व मेव्हाणा दवदत शिकार करी तव्हा सिद्धाथ याला हिंसपासून परावृत्त करण्याचा यत्न करी एकदा सिद्धाथ व दवदत हे उभे वनांत फोडा करीत असता एक हरीण पाहून दवदताने याच्यावर बाण टाकिला तो बाण लागून ते हरीण विहळ होऊन पडले त्याबरोबर सिद्धाथाचे मन कळकळले आणि त्याने धावत जाऊन त्या हरीणाला उचलून पाटाशा घेरिल दवदत आपला शिकार भागू लागला सिद्धाथ त्या हारणाला त्याच हाता दाव्या दवदत तिच्यावर आपला हक सांगू लागला तव्हा सिद्धाथ शीतपणाने त्याला झगला 'यावर तू क्रूरपणाने याचा जीव घेण्यास पाहतास त्या तुझ्या यावरचा हक अधिक का मी याचा जीव वाचवू पाहतो त्यामाझा हक अधिक,

याचा तू आपल्या मनाशी नीट विचार कर.' बुद्धाच्या दहा प्रमुख शिष्यांची नावे या जपानी ग्रंथात दिली आहेत तीं अशीं - कश्यप, आनंद, सारिपुत्र मौद्गलायन, अनिरुद्ध, सुभूति, पूर्ण, कात्यायन, उपालि व राहुल.

ग-टेल-रोल-प नावाच्या तिबेटी भाषेतल्या ग्रंथातही बुद्धाच्या चरित्राची पुष्कळ माहिती सापडते. या ग्रंथात म्हटलें आहे की मारावर मिळविलेल्या विजयामुळे सिद्धार्थ गौतमाला 'अर्हत्' हे नाव मिळालें, अर्हत् हा शब्द 'अरिहन्' (म्हणजे शत्रुविजयी) या शब्दापासून झालेला आहे. तिबेटी भाषेंतलं ग्रंथकाराच्या मतें गौतम बुद्धाचा जन्म क्रि. श. पू. ५१४ या वर्षी झाला.

'फो-पान-शिन-त्सी-सिन' नामक चिनी ग्रंथात व 'मल्लंगवस्तु' नामक प्रची ग्रंथातही बुद्धाच्या चरित्रातल्या अनेक कथा दिल्या आहेत. पण त्या कलितविस्तर ग्रंथातल्या सारख्याच आहेत. प्रसिद्ध चिनी प्रवासी ह्यु-एन-त्संग व वुत्तरे चिनी ग्रंथकार गौतम बुद्धाचा जन्म क्रि. श. पू. ८५० व्या वर्षी झाला असावा असें झणतात.

कलित-विस्तर नामक संस्कृत ग्रंथात बुद्धाचें चरित्र बरेच विस्तारानें वर्णिलें आहे, पण त्यातलीं यणें पुराणाच्या धाटावर अतिशयोक्ति, अलौकिक चमत्कार, व कल्पनेचें उद्गम माना इतकीं दूषित आहेत कीं, त्यातल्या कोणत्या गोष्टी विश्वसनीय व ग्राह्य मानाव्या, आणि कोणत्या 'स्वकपोल कल्पित' व त्याज्य समजाव्या हें ठरविणे फार मुकिलीच आहे. तथापि या ग्रंथात कशा प्रकारची माहिती आहे त्याविषयीची काही कल्पना वाचकाना करता यावी म्हणून बुद्धाच्या चरित्रासंबंधाची त्यातली माहिती संक्षेपानें पुढें देतो —

बुद्धाचा जन्म होण्यापूर्वी भगवान् चोधिसत्व हे नुषित नानक नामक स्वर्गांतल्या धर्मोच्च नावाच्या नहान् प्रासादात वसले असता जगाच्या उद्धारार्थ अवतार घेण्याचा त्याचा निश्चय ठरला, आणि चालू कल्पाच्या प्रारंभाला अवतार घ्यावा कीं शेवट्या घ्यावा, असें तो द्वोपात, पूर्वे विदेह प्रांतात, उत्तर कुंस्त विराअन्य प्रांतात तो घ्यावा, उजवाडाण कुलात उत्पन्न व्हावे कीं क्षत्रिय कुळांत व्हावे वगैरे गोष्टींचा विचार करून शेवट्या कपिलवस्तु नगरांत शक्य कुळांत जन्म

घेण्याचा त्यानीं निश्चय केला, माया देवीला साक्षात्कार झाले, पर-ज्योतिष-
 शनीं मायादेवीच्या पोटी अवतारी पुरुष जन्माला येणार असे सांगितले. दश-
 नास पूर्ण होताच त्या प्रमाणे घडून आले. सिद्धार्थाच्या शरीरावर महापुरुषाचीं
 वस्तीस मुख्य लक्षणे व ८० उपलक्षणे स्पष्ट होता. सिद्धार्थ आठ वर्षांचा झाल्या
 वर विश्वामित्र नावाच्या पुरोहिताच्या घरी विद्या शिकण्यासाठी राहिला, आणि
 अरपकाळातच ब्राह्मी, खरोटी, पुष्कर, सारी, अग, वश, मागधी, शकारी, प्रह-
 वग, अनुलोम, अर्धघनु, इ० इ० चोसष्ट प्रसाराच्या लिपि शिकला. सिद्धार्थ
 आपल्या सोबत्याबरोबर वनात गेला असता तेथे वनदेवता त्याचे दिव्य दैवी
 तेज पाहून त्याची स्तुति करू लागल्या. पुढे सिद्धार्थांचा धियाद करण्याचा त्याच्या
 बापाने विचार ठरविला, तेव्हा ब्राह्मणाना त्याची पत्रिका पाहून सांगितले की,
 हा मुलगा ससारात राहिला तर चक्रवर्ती होईल आणि विरक्त झाला तर
 जगाचा उद्धारकर्ता होईल. सिद्धार्थ स्वप्नर बेदवदाने, धर्मशास्त्रे,
 वगैरे हरएक विद्येत प्रमाण झाला, इतकेच नाही तर 'अ' हें अक्षर
 शिकून असतानाच 'अ' न प्रारंभित अशा 'अनित्य सर्वससार' या
 उक्तीचे मर्म त्याच्या हृदयात बिकले, व तेव्हा पासूनच वैराग्याची बिम्बे
 त्याच्या वर्तनात दिसू लागली. ससार नि सार आहे हा विचार सदोदित त्याच्या
 डोक्यात धोळू लागला जगात सगळेच काही विनाशी आहे, कृपातीं अग्नि सर्वांना
 दग्ध करून टाकणार आहे, बुभान अडकून राहिलेला भ्रमर ज्या प्रमाणे आतल्या
 आत गरगर भ्रमण करतो, त्या प्रमाणे यच्चयावत् जीव या ससारात
 भ्रमण करीत आहेत, या पृथ्वीवर व देवलोकीं मुद्धा सगळी भव, तृष्णा
 आणि अविद्या या त्रिविध उपाधीना वश आहेत, पृथ्वीवरले सर्व पदार्थ सापेक्ष
 आहेत, स्वतंत्रता अशी काणालाच नाही, याप्रमाणे ससारची अनित्यता
 सिद्धार्थाच्या मनात व्याप्त राहिली होती ही गोष्ट त्याच्या बापाच्या नजरेस
 येताच त्याने कुमाराचे मन ससाराकडे बळविण्यासाठी नानाप्रकार यत्न केले
 त्याचे एका सुंदर कुमारीशी लग्न करून दिले. नानाप्रकारचे विलासात त्याचे
 मन रमावे म्हणून अनेक उपाय केले. ज्याच्या योगाने त्याच्या चित्ताचे
 रजन होईल असेच पदार्थ त्याच्या दृष्टीस पडत, चित्ताला वैराग्य उत्पन्न होईल

अस काहीं दिसूं नये, अशी खबरदारी शुद्धोदनाने ठेविली होती. तरी एकदां कुमार सिद्धार्थ रथात बसून उपवनाला जात असतां पाय, लटलट कांपत आहेत व गात्रे शिथिल झालीं आहेत, असा एक बृद्ध पुष्ट देवानों मायेच्या बलाने उत्पन्न करून त्याच्या मागेत उभा केला त्याला पाहून कुमाराच्या मनांत जरादु साची कल्पना प्रेरित झाली. त्याला टाकून सारध्याने दुसऱ्या दिशेने रथ नेला तिकडे वाटत एक शव दिसल. त्यापासून मरणटु साची कल्पना कुमाराच्या मनांत येऊन त्याच मन उद्दिप्त झालें तीही दिशा सोडून तिसऱ्याच दिशेने सारध्याने रथ नेला तिकडे शात, दांत, सयत व व्रद्धाचारी असा एक भिक्षु दिसला पूर्वाच्या दोन देखाव्याशां या देखाव्याची तुलना करून पाहिल्यावर कुमाराचे मन प्रसन्न झाले, आणि हे भिक्षूचे जीवन हेच प्रेष्ठ जीवन अशी त्याची खात्री झाली गृहत्याग करण्याचा त्याने मनात संकल्प केला, व तो आपला संकेत रथाने आपल्या पित्यास निवेदन केला

सिद्धार्थाच्या मनात आता अहोरात्र चार गोष्टी घोळ लागल्या—

१ या भवबक्रात सापडलेल्या लोकांची त्यातून सुटका कशी होईल ?
२ अविद्येच्या अंधकारात चाचपडणाऱ्या लोकांना प्रज्ञाचक्षूंची प्राप्ति कशी होईल ?

३ अंधकाराने आवृत झालेल्या लोकांना खरा मार्ग कसा दिसू लागेल ?

४ 'पुनरपि जनन पुनरपि मरण' अशा तऱ्हेच्या भवबक्राच्या फेरातून फायमची मुक्ति देणारा असा प्रज्ञातृप्ति करणारा धर्म कसा वळेल ?

जमरातून लवकर बाहेर पडावे व्हाणून रथ तयार करणारा त्याने आपल्या छंदक नावाच्या सारध्यास आज्ञा केली. त्या वेळां सिद्धार्थाला नुकताच पुत्र झालेला होता ज एश्वर्य प्राप्त व्हावे म्हणून लोक कटोर तपावरणे करितात, त ऐश्वर्य, सतति आणि संपत्ति यांचा अनायास प्राप्त झालो असता तिला शिड काहून आणि भरल्या लक्ष्मीची अवगणना करून जाणें योग्य नाहीं, असें छंदकाने पुढेच सांगून पाहिले, पण सिद्धार्थाने साफ सांगितले की,—

वज्राशनि परशुशक्ति शराश्मवर्ष
विद्युत्प्रभायज्वलितं क्षयितच लोहम्।

आदीशशैलशिखराः प्रपतेयु मूर्ध्नि नो वा अह पुनर्जनेय गृह्णामिलापम् ॥

अर्थ —कठोर वस्त्र, कुन्हाडीचे घाव, आणि व दगड याचा वपांव, विद्युत्प्रभावाने तप्त झालेले व वितळलेले लोखंड आणि चकाकणारी पर्वतशिखरे ही जरी होण्यावर कोसळली तरी पुनः गृहाचा अभिलाप मा कधी करणार नाही या प्रमाणे सधेतोड उत्तर देऊन घ मन कठोर करून सिद्धार्थ घेऊन मध्य रात्राचे वेळी निघाला त्या वेळी पुष्पनक्षत्रयोग होता ~

* पुत्र हस्त्याची बातमी सिद्धाथाला तो आपल्या बागेत गृहत्यागाच्या गभीर निचारात निमग्न असता एका दूताकडून कळली तेव्हा तो शातपणे स्वतःची गृहणाला वी, ' हा पय नवा पाव आता तोंडावा लागेल ' इतकें बोलून तो तिख चिचाने बाग्यात परत आला बाड्यात पुनर्जन्मावरून मज्जेतव सुरू हाता इतीवरून सागरा वाढीत हात सिद्धार्थ घरी येताच त्याच्या बहिणीने त्याचे अभिनंदन करून गृहले, ' असला पुत्र ज्याला प्राप्त झाला तो पिता सुखा (निवृत्त) होवो ' पाली भाषेत ' निवृत्त ' या शब्दाला दोन अर्थ आहेत एक सुखी व दुसरा मुक्त सिद्धार्थाला ' निवृत्त ' हा शब्द घेऊन बेराग्य धारण कर त्याच्या आपल्या निश्चयाने स्मरण झाले, आणि हे स्मरण दिल्यानंतर वृत्तज्ञानाने त्याने तिला आपल्या गळ्यातले मोत्याने पेंडे बघाविले तो आनंदित होऊन चालतो झाली पण स्वतः सिद्धार्थाची वाय रियाते झाली ' त्याच्या जिवाला या गृहपा शातून वेढा बाहेर पडून अर्भे झाले आणि लागलेल्या घरातून जीव घांचवि प्यासाठी बाहेर पडण्याकरिता मनुष्य पक्षा तडपडतो, तसा सिद्धार्थ मनात तळमळ लागला त्याने छंदक नावाच्या आपल्या सारख्याला रथ तयार करून आणण्यासाठी निरोप पाठविला ही मध्यरात्रीची वेळ होती त्याची पत्नी यशो घरा आपल्या सुंदर महालाल एक हात नूतन जमलेल्या आपल्या अर्भकाच्या ओक्यावर ठेवून पुष्पशय्येवर निवृत्ती होती मिणमिण जळणाऱ्या दिवाच्या प्रकाशात तिची मुलकाने पाहून सिद्धार्थाच्या मनाला पुन मोह प्राप्त झाला तिच्या अपरोष्ठाने एवढा शेवटचे चुनन घ्यावे, व नूतन अर्भकाला एकदा हातात

कापाय वस्त्र धारण करणाऱ्या एका व्याघाला पाहून सिद्धार्थाने त्याला आपली रेशमी वस्त्रे दिला व त्याच्या मावदल्यात त्याची कापाय वस्त्रे मागून घेतला. याही ठिकाणी एक स्तूप बांधण्यात आला

छंदकाच्या तोंडून सिद्धार्थाच्या मातापितरांना झालेली सगळी हकीकत कळली, तेव्हा त्यांना अतिशय दुःख पाले, आणि छंदकाने परत आणिलेले सिद्धार्थाच्या अंगावरून अलंकार त्यानी एका सरोवरात फेंकून दिले

बिटा ठवा मगच बिट्याची भोंवती कापडाच १०८ तुकड ठवून मवाच्या भोंवती मातीचे आठ पट ठेवोत असत मग प्रधान एक बीट राजाच हाती दह ती घेऊन राजा पुष्पांनी मुगधित बल्ल्या तुकणात बसवी राजाचे इतर प्रधानही याम मार्गे बिटा बसवात इतका विष झाला म्हणजे राजा मिथुना व धराना नमस्कार करी व ते नयमगल्लूळ म्हणून त्याला आर्चावाद देत मग राजाच्या विनंती वरून सदर विद्वान् मन्त्री तथेच सात दिवस वास करून नंतर आपापल्या ठिकाणा जात

याममार्गे विधि झाल्यावर गयल्ल्याना बालावून त्याच्या नायकाला पापास देऊ राजा त्यांना बानाला सरवात वरण्यास सांग स्तूपाचे काम अथवा राहू नय म्हणून त्याच्या खासासाठी साठ हजार क्षपण (हें एक नागें अस) इतक द्रव्य पुरेका वर्षांपाशी पुरून ठविलेले अम

स्तूप तयार होऊन त्यात बुद्धाची रक्षा वगैरे ठवावयाच्या वस्त्रा पन एक विधि अस यावरी राजाची स्वारी ज्या पानात बुद्धाची रक्षा ठवावयाची ते सुवर्णपान त्यावर धरून पार मोठ्या समारमानें रथ, हत्ती, घोडे, चतुरंगसना, सरदारमंडळी, पुष्पपात्र धारण करणाऱ्या क्रिया, यासह यत असे मग पुरोहिताने आणिलेल्या रक्षेपुढे हात लाहून नम्रपणें राजा उभा राही, आणि बुद्धाला आपण आपले राजवैभव वगैरे सर्वत्व जपण वळें आहे असें बोलून आपल्या अंगावरून रत्नालंकार व राजभूषणें त्या पायात घाली मग रथा आवळत पान हातान उजून तो स्तूपावर चढ आणि याग्य जागी ते पात्र त्यान ठविले म्हणजे बापाचा मत्तर आणि सात्ताचा घाप हार यथे हा विष समाप्त हार

इकडे सिद्धार्थ फिरत फिरत वैशाली नगरांत येऊन पोचला तेथे आलार कालम नावाच्या एक ब्राह्मणाचे शिष्यत्व त्याने पत्करले या ब्राह्मणाचे तानशे शिष्य होत तो ब्राह्मण आपल्या शिष्यांना अकिंचन्यायतन तत्त्वाचे शिक्षण देत होता विषयवासनाविरहित होऊन सर्व सगाचा त्याग करणे क्षणजेच मुक्ति अशी या पन्थाची समजूत होती. पण हे शिक्षण घेऊन अनुभव पाहि त्यावर सिद्धार्थाच्या मनाचे समाधान त्या शिक्षणाचे होईना द्वाणून तो तेथून निघून मगध देशात पाण्डवपर्वताच्या समीप येऊन राहिला तो भिक्षेसाठी रोज राजगृह नगरास जात असे त्याची तेज पुज काति पाहून हा कोणीतरी घोर पुरुष असावा असे लोकांस वाटले जाता जाता तो वातमां विविंसार राजापर्यंत गेली व तो त्याच्या दर्शनास आला तेव्हा आपण कोण, कोठे असता ? बंगरे प्रश्न विविंसाराने केल्यावरून सिद्धार्थानेही आपला साम्र दृष्टांत सांगितला, आणि बुद्धत्वप्राप्ति हा आपल्या जीविताचा उद्देश आहे असे त्याला स्पष्ट कळविले तेव्हा त्या रानाने सिद्धार्थाचे मन बळविण्याचा पुष्कळ यत्न केला पण यश येईना तेव्हा सिद्धार्थाच्या चरणावर मस्तक ठेवून तो चालता क्षाला *

* विविंसार राजा व सिद्धार्थ यांच्यामध्य याबद्दी दारुका संवाद अतिशय बाधप्रद होता त्याचे सार असे —

विविंसार—श्रमणा, तुझे हात रानदंड धारण करण्यास बाग्य अमता त्यांनी भिक्षापात्र घरावे हे योग्य नाही अधिकारतृष्णा हासुद्धा उदारचरिताना शौमनशील आहे, धन ही तुज्ज मातृप्यासारखी वस्तु नाही साराशः, धन, सत्ता, आणि धन या तिही गोष्टींचा विचारपूर्वक आणि योग्य रीताने उपभोग करून दासवील तोच खरा घोर पुरुष होय

सिद्धार्थ—राजा, तू उदार आणि घोर मनाचा व शहाणा आहेस यात शका नाही अल्प तृष्णा बाह्य नाही खरी, पण तृष्णा ही मनादेत राहणारी नाही सत्ता म्हणजे म्हणजे तिच्या बरोबर बाळगून आलीच पृथ्वीवरील राज्याधिकार, स्वर्गनाम, फार नाय पण त्रिमुननावरील स्वामित्व या सर्वपेक्षा पवित्र आचरणाचे महात्म्य अधिक आहे सपत्नीची चरत्ता आणि मोहजाल मी ओळखले आहे आता अन्न म्हणून दिवाचे सेवन मी उपेक्षा बाळग्यानी कर्मे करावे !

या राजगृह नगरांत उदक (उदक) नांवाचा कोणां वाझण वापल्या शिष्यांना 'नैवसंतानासंतायतन' म्हणजे-काय तें समजावून सांगत होता. श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि व प्रज्ञा या पांच गोष्टींचा आश्रय करण्याने मुक्ती मिळते हें त्याच्या सांगण्याचे तात्पर्य होतें. सिद्धार्थानें त्याच्यापाशी कांहीं दिवस राहून धर्म-शिक्षण घेतल्यावर मग तो तेथून गंगार्यार्थ नामक पर्वतावर गेला. तेथें विचार करतां करतां त्याला तीन गोष्टींचें ज्ञान झालें. पहिली गोष्ट ही कीं, कामवस्तु-विषयक राग, लुप्ता, किंवा वासना यांपासून ज्याची निवृत्ति झाली नाहीं, त्याला मानसिक किंवा शारीरिक दुःखापासून मुक्ति कधीं मिळणार नाहीं; दुसरी गोष्ट, ज्याचे अंतःकरणांत रागद्वेषादि विकार भरले आहेत, त्यांच्या मनांत ज्ञान-ज्योतीचा प्रकाश कधीं पडणार नाहीं; आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे ज्याने आपल्या अंतःकरणांतून रागद्वेषादिकांना पार घालवून दिले आहे त्यालाच ज्ञानाचा लाभ होईल, इतरांना नाहीं.

नंतर सिद्धार्थ गया प्रांतांत उदबिल्व गांवाजवळ नैरंजना नदीच्या सम-
नीम तीरी गेला. तेथें पांच भिक्षु तपधर्या करीत होते. धर्मसाधनाचा हा मार्ग
कदाचित् चांगला असेल, तेव्हां याचाही अनुभव घेवावा म्हणून त्याने त्या पांच
जणांकडून त्यांच्या मार्गाची माहिती करून घेतली आणि कडक तपधर्या आरं-
भिली. प्रथम आरकानक नांवाचे ध्यान त्याने स्थाविले. तें स्थाविल्यावर तोंड व
चाकपुष्पा यांतून श्वासोच्छ्वास येणें बंद झालें व कर्णरन्ध्रांतून महाशब्द होऊं
पाण्यातल्या माशानें आमिपाला, किंवा स्वतंत्रपणानें आणि स्वच्छंदानें उडणाऱ्या
पक्ष्यानें धिजऱ्याला, मोहित व्हावें काय ? संपांच्या तोंडातून मुदलेल्या सशानें पुनः
त्याच्या जबड्यांत जाऊन पडवें काय ? आंघळ्या माणसानें दृष्टि प्राप्त झाल्यावर टोळे
कोढून घ्यावे काय ? मास्यासारखीं विनाकारण हळहळूं नका. राज्यवेभय व संपत्ति
यांच्या प्राप्तीबरोबर ज्यांचे अंगावर अहोरात्र चित्तेचा भार येऊन पटला आहे
अशांसाठीं हळहळा. मारीं मन या ऐहिक गोष्टींला विटलें आहे. त्यांत त्याला
आशा मुळीच मौज वाटत नाहीं. दामुलेंच मी स्वतः राजभूषणांचा त्याग केला. मीं
जानां ज्ञानांना शरण जाऊन धर्मसाधन करण्याचा निश्चय केला आहे. दुःखापासून
मुक्ति मिळविण्याचा मार्ग शोधणें हा माझा आज्ञा जीविताचा उद्देश आहे.

लागला. पुढे तेंही द्वार बंद होऊन त्याच्या मस्तकात शब्द शुभ्रं लागला. नंतर त्याने आपला आधार कमी कमी करीत एका घासावर आणिला. त्यामुळे शरीर अत्यंत क्षीण झाले, तरी पर्वा न करता ललित-म्यूड नांवाची समाधि त्याने लाविली. ही लावताना 'या आसनावर बसल्या बसल्या माझे शरीर शुध्द होवो, व त्वचा, अस्थि, आणि मांस येथल्या येथे झडोत. पण मुद्धत्वाचा लाभ झाला नाही तोपर्यंत हा माझा देह या आसनावरून दळणार नाही' * असे तो म्हणाला.

याप्रकारे शरीराला वृष्ट देऊन मुद्धा काय फलप्राप्ति झाली याविषयी पुढे मुद्धाचेच उद्गार येथे देतो. सचक नांवाचा एक जैन पंडित बैशाली नगरीत राहत असे. त्याला अग्निदेन असेही म्हणत. या पंडिताशी संभाषण करीत असता मुद्धाने सांगितलेला स्वतःचा अनुभव मजिष्ठमार्गिकातील महा सचचक मुक्तात दिला आहे. तो असा —

“ अशा स्थितीत आम्हा देह अत्यंत कृश झाला; हातापायाच्या काढ्या झाल्या, पाटीचा कणा स्पष्ट दिसू लागला, मोडक्या घराच्या वाताप्रमाणे बरगड्या सिळसिळ्या झाल्या, पाण्यात पडलेला मक्षयाचा प्रतियिबे पशी खोल गेलेला दिसतात, त्याप्रमाणे माझ्या दोळ्यांची घुबळे खोल गेली होती; कडू भोपळा कसा कापून चन्दात टाकिला असता जसा कोमेजून जातो, तशी माझी अंगकृति करपून गेली होती, पोटा आणि पाठ एक झाला होती. त्यावेळी माझ्या मनात असा विचार आला की, ह्या ज्या अत्यंत दुःखाकारक वेदना मी सोशीत आहे तशा कोणाही भ्रमणाने किंवा ब्राह्मणाने अनुभविल्या नसतील, परंतु ह्या दुष्कर कर्माने लोकोत्तर धर्मज्ञान प्राप्त होईल असे मला वाटत नाही. याहून दुसरा कोणता तरी निर्वाणप्राप्तीचा मार्ग आहे की नाही? (घर सोडण्यापूर्वी

* “ इहासने शुष्यतु मे शरीरं
त्वगस्थिमांसं प्रलयंच यातु ।
अप्राप्य धोधि बहुकल्पदुर्लभां
नैवासनात् काय इतश्चलिष्यते ॥”

मी) माझ्या बापायरोवर शेतात गेलों असता जंबुरक्षाच्या छायेत वसून प्रथम ध्यानाची समाधि साधल्याचा आठवण आहे तोच तर निर्वाणाचा मार्ग नसेलना ? ह्या गोष्टींचे स्मरण झाल्याबरोबर, हे अमिबेन, तोच मार्ग खरा असावा असे मला वाटू लागले मी माझ्याशाच गृहणालों, 'त्या समाधि-सुखाला मी वा भित्तों ? तें काहीं नेनीने मिळालेतें सुख नव्हे, किंवा पाप-कारकही नव्हे, अशा सुखाला मी भित्त कांमा नये परंतु ह्या दुर्बल देहानें तें सुख साध्य होणार नाही तेव्हा देहाचे संरक्षण करण्यापुरतें तरी अन्न मी खावें पाहिजे

तदनंतर मा देहरक्षणाला लागणारे अन्न सेवन करू लागलों त्यावेळा माझ्या सेवेसाठी पाच मिश्र राहत असत मला जें धर्मज्ञान होईल, तें मी त्यास सांगत अशी आशा त्यांना वाटत होती परंतु जेव्हा मी अन्नसेवन करण्यास आरंभ केला, तेव्हा त्याची निराशा झाला, व मी दोंगी आहे असे समजून ते मला सोडून चालतें झाले त्या अन्नग्रहणानें हळूहळू माझे अर्ग शक्ति आली व मी समाधिसुखाचा अनुभव घेऊ लागला "

१ या प्रसंगाच्या भवधानें बौद्धप्रथात पुढाळ गाष्ट आहे --पौर तपश्चर्येमुळे शरीर शुष्क झालून सिद्धार्थ मूर्च्छित होऊन पडला असतां जवळच्या गावातल्या एका गवय्याची मदद गावाची जुलगी वनदवताना नैवप दास्यविषया साठा दुधाचा खीर घेऊन आली आकराखाला सिद्धार्थ पडलेला पाहून वनदवतानें खान प्रत्यक्ष आपणास दर्शन दिलें असें तिला वाटलें, आणि तिनें वदन करून आणलेल्या खिरीच सेवन करण्याविषया सिद्धाथाला तिनें विनंति केली सिद्धाथाला चादो सापळा पाहिजे हातेंन तें आपणें घुडें आलेलें पाहून त्याला फार सतोष झाला व त्यानें ती सगळी खीर पिऊन टाकली दुसऱ्या भित्तिके प्रथात 'नदा' या नावापदल 'मुवाता' असें नाव आढळते

२ भग्नमनिवायातील महासत्त्वक सुखावस्था उत्तम्याचें हें भाषांतर प्रो० पनानंद कोसंबाईव 'रुद्र, धर्म, आणि सध' या पुस्तकातून घेतलें आहे

अन्नप्रदण करुं लागल्यावर हळू हळू सिद्धार्थाच्या अंगात शक्ति येऊं लागली, व मनालाही हुपारी वाटू लागली. पण आपले पाच मित्र सोबती आपणास सोडून गेल्याबद्दल त्याच्या मनाला दुःख झालें, आणि तो निवाऱ्याची व परमार्थचिंतनास योग्य अशी जाया शोधण्यासाठी हिंदू लागला.

प्रकरण आठवें.

मारविजय.

मागच्या प्रकरणात सांगितल्याप्रमाणे हिंदूत हिंदूत सिद्धार्थ बाधिवृक्षापाशी आला, व त्या वृक्षाखाली चिंतन करीत बसला. या प्रसंगाला उद्देशून बुद्धचरितकाम्यात 'मारविजय' नामक एक महत्त्वाचें व मनोरंजक प्रकरण आहे. त्यात म्हटलें आहे कीं यानंतर सिद्धार्थाच्या खऱ्या परीक्षेची वेळ आली. त्याच्या ध्यानाचा भंग करण्यासाठी कामलोकाचा अधिपति मार (मारणारा, सद्वासनाचा नाश करणारा, सैतान) हा आपल्या सहस्र कन्या आणि असंख्य सैन्य बरोबर घेऊन सिद्धार्थाच्या तपस्थळच्या जागी आला. याठिकाणी सिद्धार्थाचे आणि माराचे जागी युद्ध होऊन त्यात पहिल्याचा विजय झाला. या युद्धाचे मुतनिपातातील 'पथान मुत्तात' दिलेलें वर्णन दाखनीय आहे. त्यात या मारविजयाविषयी भगवान् बुद्ध स्वतः म्हणतात —

१ बुद्धचरिताच्या तेराव्या सर्गात या प्रमथाने रसभरित व विस्तृत वर्णन आहे त्यातून माराच्या विचारासवधाचे घोंटेस श्लोक पुढे देतो —

तस्मिंश्च घोघाय कृतप्रतिज्ञे राजपिपंचशप्रभवे महर्षी ।

तजोपविष्टे प्रजहर्षे लोकस्तत्रास सद्धर्मेरिपुस्तु मारः ॥१॥

यं कामदेवं प्रवदन्ति लोके चित्राचुधं पुण्यशरं तथैव ।

कामप्रचाराधिपतिं तमेव मोक्षद्विषं मारमुदाहरन्ति ॥ २ ॥

तस्यात्मजा विभ्रमहर्षदर्पास्तिष्ठो रतिप्रीतितृपश्च कन्याः ।

पप्रच्छुरेनं मनसो विकारं स तांश्च ताश्चैव बभौ यभापे ॥३॥

तं मं प्रधान पतितं नदिं नेरंजनं पति ।
 विपरकम्म शायन्तं योगफलेमस्स पत्तिया ॥ १ ॥
 नमुचि करणं घाचं भासमानो उपागामे ।
 किसो त्वमसि दुव्यण्णो सन्तिके मरणं तव ॥ २ ॥
 सहस्सभागो मरणस्स एकंसो तव जीवितं ।
 जीवं भो जीवितं सेय्यो जीवं पुञ्ञानि काहसि ॥ ३ ॥
 चरतो च ते ब्रह्मचरियं अग्निहुत्तय जूहतो ।
 चहतं चीयते पुञ्ञ किं पधानेन काहसि ॥ ४ ॥

अर्थः—(१) “मो नेरंजरा नदीच्या काठी निर्वाणप्राप्तीसाठी मोठ्या उत्साहाने ध्यान करीत होतो आहे सर्व चित्त निर्वाणाकडे लागले होते

(२) (भसें भसतां) मार माझ्या जबळ आला आणि पदणामय वाणीनें मला म्हणाला, ‘तू कृश झाला आहेस, तुसी अंगकाति पिकट झाली आहे, मरण तुझ्या जबळ आहे

(३) हजार दिशानी तू मरणार, एका दिशानें कायतें तुझे जीवित बाकी राहिलें आहे. भो (गौतम), जिवत रहा, जगळास तर पुण्यकर्म करूं शकशील.

असौ मुनिर्निश्चयवर्म विभ्रत्सत्त्वायुधं बुद्धिशरं विरुध्य ।
 जिगीपुरास्ते विषयान् मदीयान् तस्मादयं मे मनसो विषादः ४
 यदि ह्यसौ मामभिभूय याति लोकाय चात्पत्यपवर्गमार्गम्
 शून्यस्ततोऽयं विषयो ममाद्य वृत्ताच्च्युतस्येन्न विदेहमर्तुः ५
 तद्यावदेवैष न लब्धचभ्रुर्मद्रोचरे तिष्ठति यावदेव ।
 यास्यामि तावद् द्रुतमस्य भेज्जुं सेज्जुं नदीवेग इवाभिवृद्धाः ६
 ततो धनुः पुष्पमय गृहीत्वा शरांस्तथा मोहकरांश्च पञ्च ।
 सोऽश्वत्थमूर्लं ससुतोऽभ्यगच्छदस्वास्थ्यकारी मनसः प्रजानाम्
 अथ प्रशान्तं मुनिमासनस्थं पारं त्रितोषुर्भैवसागरस्य ।
 विपह्य सव्यं करमायुधाम् फाडन् शरेणैदमुवाच मारः ॥८॥

(४) (गृहस्थधमाला विहित) कर्मांचे आचरण करून, अग्निहोत्र ठेवून होम केला असता पुण्य संपादतां येते, तर भय हें निवाण पेंऊन काय करावयाचें आहे ?

मारानें बाधिसत्त्वाला असा उपदेश केन्वावर बोधिसत्त्व त्यास म्हणाला —

अणुमत्तेनपि पुञ्जेन अत्थो महा न विज्जति ।

येस च अत्थो पुञ्जान ते माये वत्तुमरहति ॥ १ ॥

अत्थि सद्धा ततो विरिय पुञ्जा च मम विञ्जति ।

एव म पदितत्तपि किं जीवितमनुपुच्छसि ॥ २ ॥

अर्थ — (१) ' अशा प्रकारचें (अर्लाकिक) पुण्य अणुमात्रही मला नको आहे ज्यांना अशा पुण्याचा अवश्यकता वाटत असल त्यांना पाहिजे तर मारानें हा उपदेश करावा

(२) माझ्या अर्गी श्रद्धा आहे, उत्साह आहे आणि प्रज्ञाहि पण आहे इतकें असता आणि माझे वित्त स्थिर असतां मरणाची भीति कशाच्या घालतोस "

माणसी बाधिसत्त्व म्हणाला —

कामाते पठमा सेना दुतिया अरति बुच्चति ।

ततिया द्युप्पिपासा ते चतुथो तण्हा पवुच्चति ॥ १ ॥

पचमी थनिमिद्ध ते छट्ठा भीरुपवुच्चति ।

सत्तमी विचिखिच्छा ते मक्खो थमो ते अट्ठमो ॥ २ ॥

लामो सिलोको सज्जारो मिच्छा एद्धोच ये यसो ।

यो चत्ताने समुत्तसे परेच अवज्जानति ॥ ३ ॥

एसा नमुचि ते सेना कण्हस्सामिप्पहारणो ।

न त असुरी जिनाति जेत्या च लभते सुख ॥ ४ ॥

(१-२) (हे मार) इंदियांना सुखविषारे पैनाचे पदाय ही तुझी पहिली सेना होय आति [कटाळा] ही तुझी दुसरी सेना, तिसरी भूक आणि तहान, चवथी विषयवासना, पांचवा आळस, सहावी भीति, सातवी कुशका, आणि आठवी गर्व ह्या तुझ्या सेना होत

(३) (याशिवाय) लाभ, सात्कार, पूजा ही तुझी नववी सेना आहे, आणि खोड्या मार्गाने मिळविलेली कीर्ति ही दहावी. या कीर्तीच्या योगाने मनुष्य आत्मस्तुति आणि परनिंदा करीत असतो.

(४) हे काळ्याकुट्ट बमुचि (मार), (साधुघ्नतावर) प्रहार करणारी ही तुझी सेना आहे. तिला भ्याड मनुष्य जिंकू शकत नाही. परंतु जो शूर मनुष्य तो तिला जिंकतो, व तोच सुख लाभतो.

बोधिसत्त्व पुढे म्हणतातः—

पगाळ्हा अर्थ न दिस्सन्ति पते समण ब्राह्मणा !

तं च प्रगं न जानन्ति येन गच्छन्ति सुच्यता ॥ १ ॥

अर्थ—“ (हे मार) रागळे भ्रमण आणि ब्राह्मण तुझ्या सेनेच्या तडाक्यांत सापडले आहेत; त्यामुळे ते (शीलादि गुणांनी) प्रकाशित नाहीत, व त्यास ज्या मार्गाने महर्षि जातात तो मार्ग टाळू नको.

यं तेतं नप्प सहानीं सेनं लोको सदेचको ।

तं ते पज्जाय गच्छामि आमं पत्तवं अम्हता ॥ २ ॥

अर्थः—“या तुझ्या सेनेपुढे देव आणि मनुष्य उभे राहू शकत नाहीत. दगडाने कच्च्या मातीचे भांडे फोडून टाकावे त्याप्रमाणे मी प्रजेने तिचा पराभव करून टाकतो.”

या प्रमाणे नाराशी धैर्याने क्षमदयावर सिद्धांथाने त्याचा पराभव केला आणि वैशाख शु० १५ च्या दिवशी तो बोधिवृक्षखाली (पिंपळाच्या झाडाखाली) चिंतन करीत बसला असता तेथे त्याला दिव्य ज्ञानाची प्राप्ति होऊन जगाच्या उद्धाराचा मार्ग सांपडला. पराभवामुळे दुःखित होऊन मार निघून गेला.

१ बोधिवृक्ष म्हणजे ज्या वृक्षाखाली बसला असता सिद्धांथाला दिव्यज्ञान-मोक्षमार्गाचे ज्ञान-ज्ञान तो बटवृक्ष होता असे कित्येक पाश्चात्य ग्रंथकारांनी लिहून ठेविले आहे. पण ती चूक आहे. तो अश्वत्थवृक्ष होता असे बुद्धचरित्रांत व मुत्तांतांत स्पष्टपणे म्हटले आहे, आणि अश्वत्थ म्हणजे पिंपळ, वट नव्हे. हा

बौद्धग्रंथात वर्णिलेल्या या मारविजयाचें कुमारसंभव व शिवपुराण या ग्रंथात वर्णिलेल्या कंदर्पविजयाशी पुष्कळ साम्य आहे. कुमारसंभव व शिव-पुराण हे दोन्ही ग्रंथ ललितविस्तर व पालि भाषेतले ग्रंथ याच्या मागाहूनचे आहेत असे विद्वानाचें मत आहे. बुद्धचरितादि बौद्धग्रंथात माराशी सिद्धा-र्यानें पुष्कळ युक्तिवाद करून मग त्याला जिवले असें वर्णन आहे पण शिवानें मदनाशी पारसा युक्तिवाद न करतां एकदम तृतीय नेत्र उघडून त्याला जाळून भस्म करून टाकलें. या विषयाचा कुमार संभवातला पुढील श्लोक पहा—

श्रोत्रं प्रभो संहर संहरेति याद्यद्विरः ये मरतां धरन्ति ।
तावत्स चन्दिर्भयनेत्रजन्मा भस्माद्यशेषं मदनं चकार ॥

(कुमारसंभवे १-७१)

मूळचा बोधिवृक्ष बुद्धाचा येथें अद्याप आहे असे भाषिक लोक समजतात भाषिक बौद्ध ग्रंथकारांनी या वृक्षावरल असें लिहून ठेविलें आहे कीं, हा वृक्षचिरकाल दिरवा-मार राहिल. हें त्याचें वाक्य अलंकारिक दिसतें बोधिवृक्ष हा बौद्धधर्माचें निद-र्शक समजून या रूपानें बौद्धधर्माचें अविनाशित्व सूचित केलें आहे या बोधि-वृक्षाची एक शाखा अशोक राजाची कन्या सपमित्रा हिनें सिलोन देशात नऊन लाविली ती वृक्षांत होऊन अद्याप कायम आहे व तिरुडे बौद्धधर्मही अद्याप प्रच-लित आहे. तेव्हा वरील वाक्याचा स्पष्टार्थ व ध्वन्यध दोन्ही मिळवून घेण्यापुरते सारे झाले आहेत. पण हिंदुस्तानातला मूळ बोधिवृक्ष इ स १८१५ साली नष्ट झाला असें म्हणतात, व बौद्धधर्मही या देशांत पारसा कोठें उरला नाही तेव्हा हिंदु-स्तानासवधानें दोन्ही अर्थ सारे नाहींत असें मोठ्या दुष्टानें म्हणावें लागतें सध्याचा बोधिवृक्ष अम्मल नसून त्याजागीं लावलेली नवी शाखा आहे असें म्हणतात तथापि या वृक्षाविषयी बौद्ध लोकांचे ठायीं पूज्यबुद्धि अद्याप इतकी आहे कीं या वृक्षाचे दर्शनासाठीं हजारों कोंसावरून बौद्ध यात्रेकरू येतात बौद्धधर्माच्या अगो-दरच्या वाळापासून—किंबहुना वैदिक वाळापासून—अथर्ववृक्ष पवित्र मानला जात असे. त्यात बुद्धाच्या चरित्रांतल्या या प्रसंगानें आणखी भर पडली

१ कुमारसंभवान म्हटलें आहे कीं—मदनानें सोडलेल्या शरानें शिव

आपल्या हिंदुपुराणातून मरणाच्या स्त्रीचें नाव रति असें आहे. बौद्ध ग्रंथात रति हें नाव माराच्या कन्येचें आहे.

आता हा मारविजय म्हणजे काय ? हें आपण पाहूं, हें एक रूपक आहे यात शंका नाहा मार म्हणजे मनातल्या सद्वासनाचा नाश करणारें आणि या संसारातल्या नानाविध पाशात चित्ताला गुंतवून ठेवणारें कारण होय. एकीकडे धन, मान, सत्ता, ऐश्वर्य, ऐहिक प्रेम, चैनीच्या व विलासाच्या वस्तु यांनीं सिद्धार्थाचें मन आकर्षण करण्याचा प्रयत्न चालविला होता, आणि दुसरीकडे त्याच्या पाशात न अडकता शाश्वत मुखाचा व जगाच्या उद्धाराचा मार्ग शोधून काढावयाचा, मग त्या कार्यांत प्राण खर्ची पडले तरी हरकत नाहा, असा त्याच्या मनाचा निश्चय झाला होता कुवासना व सद्वासना यांचें जें हें द्वंद्व सेंच माराशीं झालेलें बुद्ध मारानें आपल्या कन्या व असंख्य सैन्य यरोवर नेले होतें म्हणजे मनाला भलतीरुडे नेणाऱ्या शक्ती त्याला वैराग्याच्या मार्गातून वाटण्यासाठीं अजून आपली पराकाष्ठा करीत होत्या आपला मार्ग चुकीचा तर नसेलना ? आपण भलतेंच बेट डोक्यात घेऊन आयतां हातीं आलेला मुखाचीं साधनें दवडीत सर नाहींना ? अशी शंका एखादे वेळीं मनात येऊन त्याचें मन ससाराकडे पुनः आकर्षिलें जाई पण कडकडीत वैराग्यापुढें हा क्षणिक विचार टिकत नसे. या विचित्र पाल्पर्यंत निश्चिंत होऊन त्यानें थेंब मुदलें हातें, पण कागलीच त्यानें चित्ताची रिधरता घेली —

प्रतिप्रदीतुं प्रणयिप्रियत्वात् त्रिलोचनस्तानुपचक्रमे च ।
संमोहनं नामच पुष्पधन्या धनुष्यमोघं समधत्त घाणम् ॥
हरंतु किंचित् परितुल्यधैर्यध्वंद्वादयारंभ इचानुराशिः ।
उमामुखे विश्रफलाघरोष्ठे व्यापारयामास त्रिलोचनानि ॥
विगृण्णीता शैलसुतापि भावमद्वैः स्फुरद्बालरुदम्वकल्पैः ।
साचीकृता चारुनरेण तस्थौ मुग्धेन पर्यस्तत्रिलोचनेन ॥
अप्येष्टियक्षोभमयुग्मनेत्रः पुनर्यशित्वाद्वलग्नप्रिगृह्य ।
हेतुं स्वचंतां विलतेर्दिदृक्षुर्दिशामुपान्तेषु ससर्ज दृष्टिम् ॥

मोठीचें मारविजय हें रूपक कविकल्पनेनें बनविलें आहे, असें विचारी बौद्ध
भिधु कबूल करतात

प्रकरण ९ वें.

मारविजयानंतर.

माराचा पराभव करून चित्त स्वस्थ केल्यानंतर सिद्धार्थानें जगातल्या
दुःखाच्या कारणाचा विचार केला त्याच प्रमाणें बाह्य व अंतर्जगत होणाऱ्या
क्रियामध्ये काहीं कार्यकारणभाव आहे की काय? याचाही त्यानें थोडीकरीब दृष्टीनें विचार
केला तेव्हां त्याच्या दिसून आलें की बाह्यजगात वस्तूना उत्पत्ति, रियति व नाश
हा आहेत अंतर्जगात अथवा अध्यात्मिक जगातही काहीं मानसिकवृत्ति
कुशल (मंगलकारक) व कांहा अकुशल (अमंगलकारक) आहेत व त्या
अवस्थेला बश होऊन दुःखाला कारण होतात ही दुःखाची कारणपरंपरा मोठी
आहे बौद्धतत्त्वज्ञानाच्या भाषेत बालावयाचें म्हणजे अधिदंपासून अस्कार, त्या
पासून विज्ञान, त्यापासून नामरूप, व त्यापासून कर्मानें पडायतन, स्पर्श, वेदना,

१ मुमुक्षु भिधु ६ पृष्ठ १८२ याचा म्हणणान —

The holy books represent this inner struggle of the
solitary ascetic in a magnificent richly coloured allegory as
a struggle with Mara who with all his hosts the anni-
hilating forces of nature add magically beautiful and at-
tractive powers try to ensnare the world fleeing ascetic
But he penetrates into their true nature and turns with lo-
athing from their tempting forms This decides the battle
which forms the subject of the allegory

तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरायरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य, उपायास इत्यादिकांची उत्पत्ति होतें. अविद्या म्हणजे अज्ञान या अज्ञानामुळेच प्रत्येकजण आपापला ससार निर्माण करतो घट, पट, मनुष्य, वृक्ष, लता इ० कोणत्याही विषयाचें ज्ञान घेतलें तरी तें अज्ञानच हें अज्ञान अनादि आहे हें अज्ञान आपल्या अंतःकरणावर जो परिणाम करतें त्याचें नाव सस्कार आम्हीं आतापर्यंत जे जे पदार्थ पाहिले ते ते सर्व आमच्या डोळ्यांपुढें प्रत्यक्ष नसले तरी त्यांची आकृति व प्रकृति आमच्या अंतर्गतां संस्काररूपानें राहते या संस्कारापासून विज्ञानाची उत्पत्ति होते कोणी विज्ञानाचे सहा तर कोणा पाच प्रकार मानतात ते प्रकार हे — दर्शन, श्रवण, घ्राण, स्पर्श व स्पर्श या शिवाय मन हें कित्येकांच्या मतें आणखी एक विज्ञान आहे. जर संस्कार नसते तर दर्शनश्रवणादि ज्ञान झालें नसतें हें ज्ञान रूपरसादि पचविषय व चक्षु कर्णादि सहा इंद्रियें याच्याशीं दृढ संबद्ध आहे विषयाचा इंद्रियाशी जो संबंध त्याला स्पर्श म्हणतात. हा स्पर्श सुख, दुःख व अदुःखासुख या त्रिविध संवेदनाचें कारण आहे संवेदनापासून तृष्णाची उत्पत्ति आहे, आणि तृष्णेपासून उपादान व कर्म हीं उत्पन्न होतात शारीरिक, वाचिक व मानसिक या त्रिविध कर्मापासून धर्माधर्मांचा उत्पत्ति होते, व धर्माधर्मांच्या फलोपभोगार्थ जीवाला जन्म प्राप्त होतो जन्माबरोबर जरा, मरण, शोक, परिदेवना, दुःख, दौर्मनस्य, इ० येतात या कारणपर-परिवर्तून अविद्या अथवा अज्ञान हेंच एकंदर दुःखाचें मूळ कारण, आणि तिचा नाश केला म्हणजे दुःखाचा नाश होईल असे सिद्धार्थान आपल्या मनाशी ठरविलें हा मनाचा निर्णय जेव्हापासून झाला तेव्हापासून त्याच्या मनात

१ " अविद्याप्रत्यया सत्कारा, सत्कारप्रत्यय विज्ञानम्, विज्ञानप्रत्यय नामरूपम्, नामरूपप्रत्यय पञ्चायतनम्, पञ्चायतनप्रत्यय स्पर्श, स्पर्शप्रत्यया वेदना, वेदनाप्रत्यया तृष्णा, तृष्णाप्रत्ययमुपादानम्, उपादानप्रत्ययो भव, भवप्रत्यया जाति, जातिप्रत्यया जरायरणशोकपरिदेवदुःखदौर्मनस्योपायासा समवर्त्येव वेदस्य महतो दुःसत्कथस्य समुदया भवति समुदयः ।"

जाणति उत्पन्न झाली, आणि म्हणून त्याला 'बुद्ध' (जागत) हें नाव प्राप्त झाले ही जाणति उत्पन्न झाले याचेच नाव बुद्ध वप्राप्ति

याप्रमाण वेशाख बुद्ध पौर्णमेच्या दिवशी बुद्धवाचा प्राप्ति झाल्यावर पुढील यवन त्याच्या तोंडून निघाली —

“अनेकजातिसंहार सन्धाविरुस अनिद्विसम् ।

गहकारक गवेसन्तो दुक्खो जाति पुनप्पुनम् ॥

गहकारक दिट्ठोसि पून गेह न काहसि ।

सब्बा ते फासुका भग्गा गदकूट विसकितम् ।

विसप्पारगत चित्त तण्हान उयमञ्झगा ॥”

(धम्मपद ७रादग ८—९)

अर्थ—दहसूरी गृह निमाण करणारीचा शाध करता करता कि यक जन्म गेल व टिचक सत्सारातून भ्रमण केलें (पण तिचा शाध लागला नाहा) पुन पुन न म प्राप्त झालें हा जाणति भयकर आहा हे गृहनिमात्रि (तृण), आज तुला मा पळे ओळखत आहे आता पुन तुला ह गृह निमाण करता यणार नाही घराचे रान व घामे सगळे मोडले आहत माझ्या सत्कार विहित चित्तानें तृणचा नाश करत आहे

बुद्ध व पादत्यानंतर सात दिवसपर्यंत ।सदाथ बोधिसत्त्व तसाच माक्ष रसाचा अनुभव घेत आसनावर बसून राहिला होता या ठिकाणा दशसद्व दव पुत्र आले आणि त्यांनी त्या बुद्धाला व बाधिवक्षाला गधादकानें झान घातलें मार पुन आला आणि तुम्हाला नें पादिने हात तें भिळाल, आता तुम्ही अवतार समाप्त करा, असें म्हणू लागला पण लोकांना माझ्या घमाचा उप देश केल्याशिवाय मी परिनिर्वाणाला जाणार नाहा असें बुद्धानें त्याला स्पष्ट सांगितलें ।तर बुद्ध नागराचाच्या घरी गेला तेथें मुचिलिंद व इतर नाग यांनी त्याच्या बाक्यावर पणा घरली ।तर बुद्धाच्या प्रभावानें कोहा अलें

१ तृणचा २ बुद्धाच्या चित्रात त्याच्या डोक्यावर नागाने पणा धरल्याचें कित्येकवेळा दाखविण्यात येतें तें चित्र या प्रणयार्चें आहे असें समजावें

किं चमत्कार दाखविले वगैरे वया भाविक बौद्ध प्रथकाराना लिहून ठेविल्या आहेत, पण त्यांच्याशी आपणास कर्तव्य नाही माराशी बुद्धाच यावेळा झालेलें संभाषण हें बुद्धा रूपकच दिसतें 'आपला मतलब माधला तेवढा पुरा आहे, दुसऱ्यांशा आपणास काय कर्तव्य आहे?' आपण मिळविलेल्या धर्म ज्ञानान स्वतःच्या मनाला शांति लाभला, वृत्त्या झाली, आता लोकाना आपला धर्म सांगून काय उपयोग होणार? त्याच्या समनुतीच्या विद्द आपण काहीं सांगू लागलों तर त्यापासून आपल्यालाच त्रास होईल, ते आपला उपहास करतील, आपणास छळताल, आणि आपला उपदेश काणा ग्रहण करणार नाहीत त्यापेक्षा त्याच्या वाटेलाच जाऊ नये हें बरें' असा विचार मनात येणें हा मनुष्य स्वभाव माराच्या रूपानें कविकल्पननें येथे चित्रित केलेला दिसतो, पण या मत लबाद्या व निराशाच्या विचाराचें बुद्धाच्या दृढनिश्चयापुढें काहीं चाललें नाहीं लोकांच्या छळाचा भिऊन किंवा रस्त्याच्या लोभानें अध होऊन कर्तव्यपराङ्मुख होणें हा अधमपणा आहे असें मानवाप्राण्याचा शोचनाय स्थिति पाहून दयाळू झालेल्या बुद्धाच वाटलें, आणि त्यानें आपणास प्राप्त झालेल्या दिव्यज्ञानाचा व सापडलेल्या सत्याचा लोकांत प्रसार करण्याचें व्रत तिथ्यानें घेतलें

बुद्धत्वप्राप्तीनंतर सात आठवडेपर्यंत याधिरक्षाराला असून बुद्धानें आपलें विचार नीट तपासून पाहिले आणि नंतर लोकाना उपदेश करण्यासाठी तो आपाढ शु० १५ रीतीं निघाला प्रथम रामपुत्र रक्षक यंटा आपलीं धर्म तत्वे

१ महावग्ग प्रभात लोकांना धर्मोपदेशक करण्याविषयीची स्फूर्ति बुद्धाला महादेवाकडून मिळाली अशी वया आहे ही वयाही रूपक असून महादेव म्हणून मैत्री, करुणा, मुदिता आणि उपश्रु या चार भावना (ज्यांना महाविहार अशी मशा आहे) होत महादेवानें म्हणणें बुद्धानें ऐकिलें म्हणजे 'त्याच्या अनार पात वान्त करणाऱ्या अमर्यात् प्रेमानें, अगाध करुणें, सत्रनाशिपयींच्या मुदितनें व ज कोणी त्याचें ऐणार नाहीत किंवा अकारण शत्रु हाताळ अशाच्या उपश्रुनें त्याला सद्धमाचा प्रसार करण्यास प्रवृत्त केले' असें प्रा० धन १२ वी वयाचें मत आहे (बुद्ध, धम आणि सप ५ १९१२०)

कळनावी असे त्याच्या मनात आले, पण तो परलोकवासी शास्त्राचे कळले. भग आदार कालाम याची त्याला आठवण झाली, पण त्याच्याही मृत्यूची खबर त्याला लागली तेव्हा भग आपले पूर्वप्रर्मांचे सहाध्यायी (कोंढिष्य, भद्रजित्, याप्प, महानाभ, आणि अश्वजित्) या पाच भिक्षूंना भेटण्यासाठी बुद्ध वाराणशी येथे गेला. बाहेर आर्त्तांक नावाच्या वैष्णव सांप्रदायातला उपाक नावाचा एक सन्यासी त्याला भेटला, व तुम्ही कोणत्या सांप्रदायाचे सन्यासी आहा? असा त्याने बुद्धाला प्रश्न केला. बुद्धाने उत्तर केले, 'मला सांप्रदाय नाही आता, पण, बगैरे भेद न ठेवता असिले मानवजातीच्या दुःखाचा नाश करण्याचा मार्ग मी शोधून पाडला आहे' तेथे मृगदाब नावाच्या ऋषिपुत्र नात बरील पाच भिक्षू हाते त्यानीं दुसरे बुद्धाला येताना पाहिले, आणि तपश्या टाऊन उठून गेलेला भ्रष्ट सिद्धार्थ तो हाच असे जाणून तिरस्काराने त्याच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे ठरविले. पण असतता तो जवळ येत आला, तसतसे त्याचे तेज पुनः शरीर पाहून त्याच्या मनात त्याच्याविषयी आपोआप आदर उत्पन्न झाला, आणि त्यानीं त्याचे स्वागत केले. बुद्धाने त्यांना आपणास धर्मज्ञानाचा साक्षात्कार झाल्याचे सांगून प्रवृत्ति व निवृत्ति या दग्व्ही मार्गांचे अतिमात्र सेवन न करता म्हुणजे शरीराला अत्यंत क्लेश दग्वारी चादायणपराकादि कठोर व्रते न करता व त्याचप्रमाणे ससारातल्या भोग्य वस्तूच्या अतिमात्र सेवनात गर्क न राहता दोहोंमधला जो मध्यम मार्ग त्याने जाण्याविषयांचा उपदेश केला. बुद्ध म्हणाला, 'या मध्यम मार्गाखेरीज निर्वाणप्राप्तीचा दुसरा उपाय नाही हा मध्यम मार्ग म्हणजे सम्यक् दृष्टि, सम्यक् सकल्प, सम्यक् वाक्, सम्यक् कर्मांत, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक स्मृति व

१ यापूर्वी तब व अहुक असे दोघे व्यापारी दक्षिणेकडून उत्तरेकडे जात अमता त्याला भेटले. त्यांना बुद्धाने आपल्या नव्या धर्माचा उपदेश केल्यावर ते त्याचे शिष्य झाले आणि हेच दहिले बुद्धोपासक होत अशी कथा कित्येक बौद्ध ग्रंथात आढळते. २ हा जैनधर्मी होता असे कित्येकांचे मत आहे.

सम्यक् समाधि यांना युष्म असा आर्थ अष्टांगिक मार्ग हा होय' त्याचप्रमाणे जन्म, जरा, व्याधि, मरण, अप्रियसंयोग, प्रियवियोग, हीं सगळीं दुःखाचा कारण होत पुनर्जन्माचा कारणभूत तृष्णा. हा दुःखाचो जननी आहे. या तृष्णेची निवृत्ति केली म्हणजे दुःखाचा नाश होईल, आणि हा नाश करण्याचा मार्ग म्हणजे आर्थ अष्टांगिक मार्ग होय याप्रमाणे दुःख (हेय), अज्ञान (हेयहेतु), दुःखनिरोध, आणि शेवटीं दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा (अथवा ज्ञान म्हणजे ज्याच्यायोगाने दुःखाचा नाश होईल असा उपाय) हीं चार आर्यप्रमेयहा स्थाने त्या पाचजणाना समजावून सांगितली बुद्धाच्या या पहिल्या उपदेशालाच बौद्धप्रथमार्गाची धर्मचक्रप्रवर्तन अस नांव दिले आहे आणि याच वेळेपासून बुद्धाला त्यागत, सम्यक्, सवुद्ध, नायक, विनायक, परिणायक, धर्मस्वामी, धर्मेश्वर, सिद्धमत, क्षेमकर, तमो-मुद महविद्याराज, इत्यादि नावे मिळाली.

बुद्धत्वप्राप्तीपासून तो बुद्धाच्या परिनिर्वाणकालपर्यंतचा पंचव्याळीस वर्षांचा इतिहास सगळ्यांत रीताने लिहिलेला कोठेही आढळत नाहीं त्रिपिटक प्रयात बुद्धाने ठिकठिकाणा केल्ल्या उपदेशांचे सार दिलेले आहे त्यावरून या व्याख्यातील बुद्धाच्या विचाराविषयीची जिज्ञासा भागवून घेणे शक्य आहे

वाराणशीहून बुद्ध उरुवेरा (गया) येथे गेला तेथे उरुवेलाकाश्यप, नदीकाश्यप, व गयाकाश्यप अशा तीन मोठ्या जटिल ब्राह्मणाना त्याने आपल्या धर्माचा दीक्षा दिला. तसेंच गयाशीर्ष येथे एक हजार जनिदाभ्यांता आदित्य-पर्याय सूताचा उपदेश करून त्यांना आपले शिष्य बनविले. नंतर राजगृह येथे जाऊन तेथील राजा विमिसार याला आपल्या धर्माची दीक्षा दिली. या

१ सम्यक्सृष्टी म्हणजे यथाथ ज्ञान, सम्यक्मनस्स-योग मोक्षा करण्याचे पद्धती मनाचा निश्चय, सम्यक्वाक्-वाक्य शब्दाची (भाषेचा) याज्ञता, सम्यक् कर्मात्त-योग्य कृत्ये, सम्यक् आतीथ-उदरनिवाहार्थ योग्य साधन, सम्यक् व्यायाम योग्य प्रकारचे ध्यान, सम्यक्संस्मृति-योग्य प्रकारचे विचार, सम्यक् समाधि-या य प्रकारची मनाची शांतियुक्त स्थिति

ठिकाणा संजय नावाचा एक परिव्राजक राहत होता त्याचे अडीचशें शिष्य होते. त्यांत सारिपुत्र व मोग्गलान (मौद्गल्यन) हे दोन माझण प्रमुख होते त्यांचे आपसात असे ठरले होते की ज्याला मोक्षमार्ग आधी सापडेल त्याने तो दुसऱ्यास सांगायचा. एकदा बुद्धाचा अरसजि (अश्वजित्) नावाचा शिष्य राज-गृह नगरात भिक्षादन करीत असता सारिपुत्राला भेटला तेव्हा सारिपुत्राने त्याला विचारलं, “हे धर्मा, तुमची मूर्ति प्रघात व वाति शुद्ध आणि उज्वल आहे तुम्ही कोणाचे शिष्य आहा ? व तुमचा धर्मपथ कोणता ? ” अश्वजिताने उत्तर केलें, “शाक्यवशी सौतमबुद्ध हे माझे गुरु आहेत, आणि त्याचा धर्मपथ तोच माझा ” सारिपुत्राने विचारिलें, “तुमच्या धर्माचे तत्व तरी कोणते आहे ? ” अश्वजिताने एका श्लोकात तें सांगितलें तो श्लोक असा —

ये धम्मा हेतुप्पमया हेतु तेसां तथागतो ।

तेसांच यो निरोधो पय चादी महासमनो ॥ १ ॥

अर्थः—सगळ्या वस्तु ज्या कारणापासून उत्पन्न झाल्या, तें कारण तथागताने (बुद्धाने) आम्हांस सांगितलं आहे, व त्या कारणाचा नाश कसा करावा तेंही त्या महाधर्मणाने आम्हांस सांगितलें आहे

उत्पादशील वस्तूला क्षय आहे हें तत्त्व सारिपुत्राच्या लक्षांत तत्काळ आलें व दु पाचा क्षय व अमृतत्वाचा साक्षात्कार कसा असतो हें ध्याने सजयापासून समजून घेतल्यावर तो मोग्गलान व इतर महाध्यायी यीमह तथागताच्या दर्शनाला गेला तेथे तथागताने आपल्या धर्माचे सार पुढील श्लोकात सांगून त्यांना आपले शिष्य केले तो श्लोक असा —

सर्वपापस्स अकरणं कुमलस्स उपसपदा ।

सत्त्वित्तपरियोदयन एत बुद्धान सासनम् ॥ १ ॥

अर्थः—कोणत्याही प्रकारचे पाप न करणें, भगवदायक कर्मे आचरणें व आपलें चित्त शुद्ध ठेवणें हाच बुद्धाचा धर्म आहे

राजगृहात असताना बुद्धानें प्रवज्या (प्रमज्या) व उपसंपदा यांचे नियम ठरवून टाकले.

राजगृहाहून भगवान् बुद्ध कपिलवस्तूला गेले. तेथें असता त्याचा बाप राज, शुद्धोदन लवाजम्यासह त्याच्या भेटीस आला होता. पण बुद्धानें आपल्या हातात भिक्षापात्र घेतलेलें पाहून तो अत्यंत रुजित व कोपायमान झाला, आणि

१ प्रवज्या म्ह० गृहस्थाश्रमाचा त्याग प्रव्रज्येचा स्वीकार करण्याबद्दलचे जे नियम यावेळीं ठरले त्यातले मुख्य मुख्य हे होते — (१) प्रव्रज्या घेऊ इच्छिणारानें प्रथम बोणातरी भिक्षूला बोलावून त्याला एक काषायवस्त्र धावें व प्रव्रज्या घेण्याची आपली इच्छा त्याच्याजवळ त्रिवार बोलून दाखवावी (२) मग ' मला निशरण व दशशील या ' अशी नम्रभावांनें प्रार्थना करावी (३) मग ' मां बुद्ध, धर्म, आणि सप्त माचा आश्रय करतो ' असें त्रिवार म्हणावें (४) त्यानंतर दशशील म्हणजे पुढील दहा आज्ञा ध्याव्या—(अ) मी माणोवध करणार नाही, (आ) पर-द्रव्याचा अपहार करणार नाही, (इ) व्यभिचार करणार नाही, (ई) खोटे बोलणार नाही, (उ) मद्य वगैरे मादक पदार्थ पिणार नाही, (ऊ) अप-रात्री भोजन करणार नाही, (ऋ) नृत्य, गीत, वाद्य व उत्सव पाहणार नाही. (ऋ) अगाध भूषणें घालणार नाही, पुष्पमाला धारण करणार नाही, व गंध लेपनही करणार नाही, (ए) उच्चासन व उच्चशय्या, महासन व महाशय्या, याजवर बसणार नाही, (ऐ) सुवर्ण व रौप्य याचें दान घेणार नाही. या दशशीलाच्या आज्ञा विनयपिटक ग्रंथावरून घेतल्या आहेत महावस्तु, अष्टमाह-सिंहा वगैरे महायान अशात या थोल्याशा निराज्या रीतीनें शिस्त आहेत. मनु-संहितेतही ' धृति क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह । धीर्यवासत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम् ' असें सांगून हीं दहा वस्तुव्ये चारी आश्रमाच्या मार्गे मारलीं लावून दिलीं आहेत सिरती लोकांच्या दहा आज्ञा बायबलांत Exodus chapter XXX मध्ये दिल्या आहेत त्या जवळ जवळ अशाच आहेत त्या पहाव्या.

२ उपसंपदा म्हणजे भिक्षूच्या संपात प्रवेश. ज्याला उपसंपदा घ्यावयाची असेल त्याला एक भिक्षापात्र, एक अंतर्वास (आतील वस्त्र), एक बाहेर बांधण्याचें

म्हणाला हे 'वस! तू आमच्या राजकुलाला बग लाविला आहेस तुला व तुझ्या शिष्यमंडळाला अन्न देण्याइतकी आमची शक्ती नाही असें तू समज तोस पाय ?' बुद्धानें उत्तर केलें, महाराज भिक्षा मागणें हा आमचा कुळधर्मच आहे' हें उत्तर ऐकून राजा चकित झाला, आणि हें कस ? असें त्यानें विचारलें बुद्ध म्हणाला 'पूर्वी हें जन गढेल बुद्ध हे माझे पूज्य होत त्यांनीं भिक्षा मागण्याचा जो सप्रदाय घालून दिला ताच मी पुढें चालवीत आहे' एकाद्याला गुप्त धन प्राप्त झाले तर त्यानें त्यातसें उकट्ट रत्न असेल तें आपल्या पित्याला अर्पण करणें उचित आहे म्हणून मला जो अमूल्य रत्न संपन्न प्राप्त झाला आहे त्यातील एक दोन निवडक रत्नें मी आपणास अर्पण करतो त्यांचा आपण स्वीकार करावा ता रनें हा —

उत्तिष्ठे न ण्यमज्जेय्य धम्म सुचरित चरे।

धम्मचारी सुख सेति अस्मि लोके परम हि च ॥ १ ॥

धम्म चरे सुचरित न न दुचरित चरे।

धम्मचारी सुख सेति अस्मि लोके पर हि च ॥ २ ॥

अर्थ — उठ! अजडशी होऊ नका! सद्गमाचें आवरण करा धर्माचें आवरण करणाराला इहपरलोका सुख मिळतें सरुम करा असत्कम करू नका; धर्मावरण करणारा इहपरलोका सुखा होता

वस्तु व वस्तु अनावर घालावे उत्तरीय वागमाणे चार वस्तु उपाध्यायापुढें न्याम्या लागतात मग तो उपाध्या भिक्षूचा संपादुद नेऊन तुम्हाला काही रोग नाहींना ? तुम्ही राजकुलीनें उपमपन्न पत्ता ना ? तुम्हाला बाणाचें कण नाहीं ना ? तुम्हें बगेल भाणसाची परवानगी विचारली आहेना ? बगैरे प्रश्न विचारतो, आणि याची योग्य उत्तरे मिळाल्यावर याला सधात घता काय ? असें भिक्षूना विचारतो कोणी दूरकृत केली नाहीं तर स्तम्भता म्हणून समात जमा अर्थ घेऊन त्याला सधात प्रविष्ट करतो मग त्याला भिक्षाचर जीर्णवस्त्र वृश्तलवास, पोषून व ध्यावे लागणें संपन्न प्रवेश केल्यावर तो जवें नाव धारण करतो

येथे निर्देश करतो बौद्धधर्माचा दीक्षा घेतलेला एक शिष्य धर्मोपदेश करण्यासाठी दशातरास जाण्यास निघाला असता बुद्धाने त्याला म्हटलें, 'हे शिष्य! तू ज्या देशां उपदेश करण्यास जात आहेस, तेथाले लोक दुष्ट, कडवे, व अत्याचारी आहेत ते तुझा मित्रा करू लागले किंवा अपशब्द बोलू लागले, तर तू काय करशील?' त्याने उत्तर केले, 'मी चूप बसेन' बुद्धाने म्हटलें, 'आणि त्यांनी तुला धरून भारिलें तर?' शिष्य म्हणाला, 'मी त्यांना उलटून मारणार नाहीं,' 'आणि त्यांना तुला धरून ठार मारण्याच्या प्रयत्न चालविला तर?' शिष्य म्हणाला, 'मी त्यांचे आभार मानीन, कारण वी त्यामुळे या संसारात जे त्रिविध ताप भोगावे लागतात त्यातून माझी आयतीच मुक्ती होईल म्हणून मी त्यांच्या प्रयत्नाला विरोध करणार नाहीं' शिष्याचें हे उत्तर ऐकून बुद्ध फार सन्तुष्ट झाला, आणि धर्मोपदेश करण्यास हाच पुरुष योग्य आहे असा विचार करून त्यांनी त्या शिष्याला आशिर्वाद देऊन कामगिरास पाठविले

दिसा गौतमी या नावाची एक स्त्री होती तिचा एकुलता एक मुलगा संप्रदशाने मरण पावला कोणी तरी संप्रदशावर औषध सांगू म्हणून ती दारोदार हिंडली पुत्रशोकाने ती इतकी बेदी झाली होती की, मेलेल्यास औषध कोटून जिवंत करणार ही गोष्ट तिचे लक्षात येईना आणि ती धाव मोकळून रडत, येणाऱ्या जाणाऱ्यांचे पादा पडत, आपलें दुःख सगळ्यांस सांगू लागली तेथे काही टवाळखोर मढळ होतीच त्यांनी बुद्धाकडे बोट दाखवून तिला सांगितलें की, तू आपले मुलाला घेऊन त्याच्याकडे जा त्याप्रमाणें गौतमी बुद्धानकडे आली आणि पुत्राच्या प्राणदानार्थ हातापायां पडून याचना करू लागली बुद्धाने तिची समजूत पटव्याकरिता म्हटलें, 'ठीक आहे मला एक भूठभर मोहऱ्या आणून दे म्हणजे मी औषध करून देतो मात्र शर्त ही की, ज्या घरून मोहऱ्या आणशील, त्या घरच्या माणसापैकी बाप, आई, नवरा, मुलगा, बायको, चाकर कोणीही पूर्वी मेलेलें असू नये' गौतमी ही अट लक्षात ठेवून मोहऱ्या आणण्यासाठी निघाली, पण ज्या ज्या घरी ती जाई, त्या त्या घरी कोणीना कोणी तरी पूर्वी मेलेलें आहेच व जिवंत असलेल्या माणसापेक्षा

मृत माणसाचीच संत्था मोठी आहे असे जिंकटे तिकटे तिचे दृष्टीस पडले. तिला पाहिजे होतें तथा प्रकारचें धरत्य तिळा कोठें सापडेना. तेव्हां अर्था-
तच ती हात द्यालवीत परत आली, आणि कोणीही मेलें नाहीं अशा प्रकारचें
एकही घर नाहा असे ती सांगूं लागली. तेव्हा हा जन्म किती क्षणभंगुर आहे
याचा उपदेश करून बुद्धानें तिचें शांतवन केलें

काही बौद्ध भिक्षु एके दिवशीं बुद्धाकडे येऊन त्याला म्हणूं लागले कीं,
'भगवन्, भिक्षूंनीं स्त्रियांना कशा प्रकारें आवरण करावें तें कृपा करून
सांगावें.'

बुद्धः—त्याच्याकडे पाहूं बुद्धा नये.

भिक्षुः—आणि त्या आपल्या डोळ्यासमोर येऊन उभ्या राहिल्या तर?

बुद्धः—तरीही त्याच्याकडे पाहू नये, व त्याच्याशीं बोलूं नये.

भिक्षुः—आणि त्या आपण होऊन आमच्याशीं बोलू कामत्या तर?

बुद्धः—तर मनात कोणताही वाईट भाव न धरता पद्मपत्रावरील जल-
विद्रूपमाण मनाला स्वच्छ व निर्लिप्त राखावें. आपल्याहून बढील असतील
अशा स्त्रियांना मातेप्रमाणें, तदप असतील त्यांना भगिनीप्रमाणें, व लहान अम-
तील त्यांना मुलीप्रमाण समजावें परस्त्रीकडे कामदृष्टीनें पाहण्यापेक्षा लोभ-
टाच्या तापलेल्या सळ्या भोसवून अशा पापी डोळ्यांच्या सोबा केलेंल्या
यच्या. स्त्रियांचे हावभाव व लावण्य मनुष्याचे अंत वरण कितीही कठोर
असले तरी त्याला यश करून घेतात. म्हणून त्याचें हास्य व अश्रु हे पुरदाचे
राशु होत त्यांचा मुजरतासव सोदविणे अशक्य आहे. त्यांचा केशपाश
तर मुनिजनांचे बुद्धां चित्तास भिक्षोभ उत्पन्न करतो. यासाठीं सावधान असा,
आत्मसंतयमन करा, कामयासनेला चित्तांत बिलकुल थारा देऊं नका, स्त्रियांचे
वाक्यास उभे राहू नका, आणि आपलें धमणाचें प्रग दळूं देऊ नका.'

याप्रमाणें पुद्ध आपल्या शिष्यांना बोद्धक्यांत पण मनांत घटकर विष-
पारे उपदेश करीत असे.

याप्रमाणे सुदानें ४५ वर्षे लोकांना धर्मोपदेश करून त्यांना सन्मार्गास लावण्यात घालविली या ४५ वर्षांचे अवधीत त्याची दिनचर्या कशी असे ते जाणण्याची उत्सुकता वाचकांना असणे साहजिक आहे म्हणून त्याविषयाबद्दल सांगून हे प्रकरण संपवितो.

मुद्धाची दिनचर्या:—बुद्ध भगवान् पहाटेस उठत असत त्यावेळीं ते ध्यान करीत किंवा विहाराच्या बाहेरच्या बाजूस चक्रमण (इम्हून तिकडे शातपण फिरणे) करीत सकाळीं उठून भिक्षेसाठी ते गावात प्रवेश करीत तेथे कोणी काहा प्रथम विचारला तर त्याचे खाल उत्तर देत, व मग त्याला उपदेश करून सन्मार्गाला लावीत कृषि, भारद्वाज, दृग्गल इत्यादिकांना त्यांनी अशाच प्रसंगी उपदेश करून सन्मार्गाला लाविले भिक्षापानात जी ओला मिधा एकत्र होई, ता घेऊन ते विहारात परत येत असत व दुपारचे बारा वाजण्यापूर्वी भाजन करीत असत भोजनोत्तर थोडाशी विभ्राति घेऊन मग ध्यान करीत सध्याकाळ गृहस्थांला किंवा भिक्षूला उपदेश करीत रात्रा पुन ध्यान करात अथवा चक्रमण करात मध्यरात्रीचे सुमारास ते उजव्या कुशीवर पायावर पाय ठरून व उक्ताला हात घेऊन निजत असत या त्यांच्या निजण्याला सिंहसव्या असे म्हणतात ज्यावेळीं ते प्रवासास जात, त्यावेळीं बहुधा त्यांच्याघोबर भिक्षूच बराच मोठा समुदाय असे सकाळी एक गावामध्य भिक्षाग्रहण करून दुसऱ्या गावामध्य रात्रा सुकामाला जात जथें विहार नसेल तेथे ते झाडाखाली किंवा एताशा बागेमध्य राहात कोणा पूर्व-दिवसा आमंत्रण केलें असता भिक्षूच्या समुदायासह ते त्याच्या घरा भिक्षा ग्रहण करीत असत

मुद्धाच्या नारिआच्या बाह्यस्वरूपाचे वर्णन येथपर्यंत झाल आता त्याच्या भोंवताला जी त्याची स्थिथमंडळी असे त्यांच्या व त्याचप्रमाणे त्याचे जे प्रति पक्षी व समकालीन होते त्याचा थोडासा परिचय पुढल्या प्रकरणात करून देऊ

प्रकरण १० वें.

बुद्धाचे शिष्य, शत्रु आणि समकालीन पुरुष.

[विषय—बुद्धाचे शिष्य आणि जात्यभिमान-शिष्य व शिष्यिणी यांचे दोन वर्ग-आनंद-सारिपुत्र व भोग्गलान-राहुल-राजा बिबिसार-कौसलाधिपति पसेनादि-जीवक-अनायापिंडक-पूर्ण-शिष्यिणी-महाप्रजावती गौतमी-सेमा-उत्पलवर्णा-किसा गौतमी-दिशाखा-इतर शिष्यिणींची नावे-बुद्धाचे शत्रु-बौद्ध-धर्म व ब्राह्मणधर्म यांच्या मधील संबंध-देवदत्त-नंद-मागधी-चिंचा-सुप्रबुद्ध-समकालीनभ्यक्ति-पूरणसायप-मत्सरीगोशाल-अजित केशकवल-ककुधका-ह्यायन-संजयवैलासिपुत्र-निर्घणशातिपुत्र.]

जिथडे जिथडे भगवान् बुद्ध जात तिथडे तिथडे त्यांच्या अंगच्या तेज-स्वितेमुळे दणा किंवा आकर्षणशक्तीमुळे म्हणा, बौद्धधर्माच्या अंगच्या चांगुलपणा मुळे अथवा नावीन्यामुळे म्हणा, अगर ब्राह्मणधर्माला उतरती कळा लागल्या मुळे त्याला ऋटाकृत म्हणा, पण थरेच लोक त्याचे शिष्यत्व पतकरण्याला पुढें येत. कित्येक तर ससाराचा त्याग करून बुद्धासारखे संन्यस्तवृत्तीने राहण्यास सुपी असत संन्याशाला कापायवस्त्रपरिधान व शिरोमुंडन या दोन गोष्टी कर्तव्य दणून ब्राह्मणधर्मात सांगितलेल्या होत्या बुद्धांने त्या बऱ्या ओढेत असे पाहून आपल्या शिष्यांपैकी जे संन्यास धर्माने राहण्यास कवूळ होते त्यांच्यामागे त्या लावून दिल्या. फरक येवढाच वेला की, भगव्या ब्रह्माऐवजी पिवळी वस्त्रे बौद्धसंन्याशांनीं वापरावी असे ठरविले. बुद्धाच्या शिष्यांत सर्व जातचे व दर्जाचे लोक होते, आणि त्यांच्यांत भेदाभेद न करतां सर्वाना सारख्या रीतीने वागविण्यांत येत असे. बौद्धधर्मातला हा विशेष तो धर्म सामान्यजनगमूहास प्रिय होण्याला मुख्यतः कारण झाला. बुद्धाला जो कोणी शरण येईल त्याचा जात्यभिमान गळाला पाहिजे, विषयी बुद्धाचा विशेष कटाक्ष होता असे दिसते राजा अजातशत्रु याने

बुद्धाला एकदा विचारलें कीं परदार सोडून, बौद्धधर्म स्वीकारणाराला या जन्मी कोणतें बक्षीस मिळणार आहे ? यावर बुद्धाने म्हटलें कीं “समजा, एखाद्या अगदा हत्त्या प्रतीच्या नोकराने प्रपचाचा त्याग करून पिंबळां वल्ले धारण देली, आणि बौद्धसंन्यासाच्या नियमाप्रमाणें काया, वाचा, व मन यांना न विटाळता बुद्ध आचरण ठेविलें तर अशा स्थितीत तुम्ही त्याच्या सवधानें, ‘तो माझा नोकर आहे, त्यानें माझ्या पुढे चाकलेंच पाहिजे, माझी चुकी झल प्याला तयार राहिले पाहिजे, आणि माझ्या चैनी चालविण्याला लागतील त्या गोष्टी त्यानें आपून दिल्या पाहिजेत असें म्हणण्यास तयार व्हाल काय ?’” यावर, ‘अशा शुद्ध व पवित्र आचरणाच्या माणस कडून वर समितः या प्रका रची सेवा घ्यावा अस कोणालाही वाटणार नाही, उलट त्याचा सत्कार करावा, त्याच्या उपयोगी पडावें, तो आचार पडल्यास औपधपाणी द्यावें, व एरव्ही त्याचा योगक्षेन चालविण्यास मदत करावी असें मला वाटलं’ अशा अर्थाचे उत्तर अजातशत्रून् दिले, आणि प्रत्येक विचारी मनुष्य बरील प्रश्नाचें उत्तर अशाच शीतीनें देईल यात शका नाही. गौतमबुद्धाला समाज सुधारकाचा अप्रणी असें सन्मान-य पद कित्तेक प्रभुकार लावित्यात वास्तविक बुद्धाने एकदर समाजांतला जातिभेद मोडण्याचा यत्न कधी केलेला दिसत नाही. त्यानें आपल्या मिथुसपात मात्र जातिभेदाला तिळमात्र जागा दिली नाही ही गोष्ट पारी आहे. जातिभेद प्रपचात वागणारानें अवश्य पाळला पाहिजे कीं काय याविषयी बुद्धाचें मत काय होतें तें आपणास टाऊक नाश. पण ज्यानें प्रपचाचा त्याग करून संन्यासदाश घेतली त्याने हा जातीभेदाचा पाश काय म्हणून लावून घ्यावा ? असें त्याचें विचारणें असे.

बुद्धाच्या शिष्यमंडळात सारीपुत्र, मोग्गलान, कौडिण्य व कात्यायन यांच्यासारखे विद्वान् व तेजस्वी ब्राह्मण होते, आनंद, राहुल, अनुदद, यांसारखे उद्यकुलीन क्षत्रिय होते, यशासारखे धनाढ्य व्यापारी व अतिशय सन्मान्य असे शेटसावकार होते, आणि त्याचप्रमाणें सुनीत हा भगी, अशुलीमाल हा रामोशासारखा चोरांचा भदा करणारा, स्वाति हा कोळी, नंद हा गवळी, आणि उपाही हा न्हावी, असे हीन जातीचे लोक होते. बुद्धाच्या शिष्यिणीत

कित्येक हलक्या जातीच्या खिया होत्या उदाहरणार्थ-चपा हा एका पार-
 १याची मुलगी होती, पूर्णा ही दासीची मुलगा होती, विमला ही वेदभेची मुलगा
 असून अवपाली ही स्वतः वेदया होती या शिष्यांपैकी आणि शिष्यांपैकी
 काही ठळक व्यक्ताविषयाची माहिती बुद्धचरित्राचे खरे ज्ञान हाण्यास अवश्य अस-
 त्यामुळे ती येथे संक्षेपत देतो

बुद्धाच्या शिष्यांचे व शिष्यांणींचे असे दोन वर्ग होत ज्यांना प्रपंच
 सोडून सन्यासदीक्षा घेतली होती त्यांना भिक्षु व भिक्षुणी म्हणत व जे प्राप-
 चित्त होते पण बुद्धाला गुरुस्थाना मानात, त्यांना उपासक व उपासिका अशी
 संज्ञा होती.

१ आनंद — पहिल्या म्हणजे भिक्षूच्या वर्गात प्रमुख शिष्य आनंद हा
 होता हा शांत्यवशाय क्षत्रिय असून बुद्धाच्या माऊयदांपैकी होता ज्ञानें
 पचवास वर्षे बुद्धाची एकनिष्ठपणें सेवा केली जसा रामदासाचा महेशिष्य
 यत्पाण, तसा बुद्धाचा आनंद हा होता बुद्धाला कोणीही भेटण्यास, त्याचा
 उपदेश घण्यास, किंवा प्रश्न विचारण्यास आला, तरी आनंद हा सदैवित
 त्याच्याजवळ असे बुद्धाने आपले अनेक मनोगत विचार आनंदाला कळविले
 होते त्यामुळे बुद्धाच्या पश्चात् धर्मविषयक मुद्यासंबंधान वाद होत, तेव्हा
 बुद्धाचे मनोगत त्यादिपयी काय होते हे आनंदाने सांगितले म्हणजे वादाचा
 निकाल यदुधा रु ग

केले, 'महाराज, तें काम म्हणजे मोठेस कठीण आहे असे नाही पण त्या मानगदीत पदप्यांचें मला प्रयोजन वाढा कारण, माझ्या पूर्वकर्मफलामुळे येत्या आठवड्यातच मला देहत्याग करावा लागणार आहे' असे म्हणून त्याने राजाला आपल्या अगच्या अलौकिक शौरपणाची प्रतीति दाखविली आणि म्हटल्या-प्रमाणे सातव्या दिवशी त्याला निर्वाणाची प्राप्ति झाली.

सारीपुत्र हा नालद येथें राहत असे ज्या दिवशी मोगलान निर्वाणाला गेला, त्याच दिवशी सारीपुत्रानेही देह ठेविला. हे दोघेहा बुद्धाचे प्रमुख शिष्य होते म्हणून यांना अग्रभावक म्हणत असत

४ राहुल—बुद्धाचा पुत्र राहुल हाही शिष्यांपैकी एन होता याला संन्यासदीक्षा केल्या, कोणत्या प्रसंगी व कशा प्रकारे देण्यात आली त्याविषयाची अत्यंत हृदयद्रावक कथा मागचे प्रकरणी देण्यात आलीच आहे याचा गणना बुद्धाच्या प्रमुख शिष्यांमध्ये कोणत्या कारणास्तव करण्यात येते त्याविषयी जास्त माहिती उपलब्ध नाही ही मोठी दुखाची गोष्ट म्हटली पाहिजे

याशिवाय कारत्यायन, व कौटिल्य असे दोघे शिष्य होते पण याच्या-विषयी काहीच माहिती मिळत नाही

उपासकांत प्रमुख म्हटले म्हणजे मगधाचा राजा बिंबिसार, कोसलाधिपति पसेनादि, जीवक, अनाथापिंडिक, व पूर्ण हे होत या प्रत्येकाची घांड-घोडी माहिती येथें देणें अवश्य आहे.

१ राजा बिंबिसार—बुद्धाच्याकडों उत्तर हिंदुस्तानात जे राजे अत्यंत शक्तिशाली होते त्यांत राजा बिंबिसार याची गणना होते सिद्धार्थानें महाभिनिक मण (गृहत्याग) केल्यानंतर दोनदा त्याची व बुद्धाची गोठ पडली होती पैकी पहिल्या भेटीच्या प्रसंगी त्याने घरी परत जाऊन राज्यसुख भोगण्याविषयी सिद्धार्थाचें मन वळविण्याचा प्रयत्न केला होता, पण सिद्धार्थाचा निश्चय दळला नाही. दुस-या प्रसंगी बुद्धाने त्याला आपल्या धर्माची तत्त्वे समजावून दिली वगैरे दृढीगत पूर्वीच्या प्रकरणांत आलेलीच आहे बिंबिसाराचे बुद्धावर विशेष प्रेम होतें तो अत्यंत भाविक व धार्मिक वृत्तीचा होता.

१ कोसलराज पसेनादि (प्रसेनजित्)—हा मगधराज विबिसार याचा मेहुणा (वायकोचा भाऊ) होता याच्या सवधाची हकीकत मागे पृ० ६१।६२ येथे दिला आहे ती पहावी हा बौद्धधर्मी होता हा रोज ५०० भिक्षूंना अनदान करीत असे पण चार्हीं केल्या त्या भिक्षूंचा तृप्ति होईना तेव्हा एके दिवशी त्याने त्या भिक्षूंना म्हटलें, “ह भिक्षून्, आपण दरिद्री लोकांच्या घरां भोजनाला जाता, आणि तेथें जी कदा ओलाकोरडी भाकरा मिळते तिनें तुमचा तृप्ति होतें, आणि मी येथे तुम्हाला रोज मुप्रास भोजन देतो तरी तुमचा तृप्ति हात नाहा याचें कारण काय ?” तेव्हा भिक्षूंनीं उत्तर केलें, ‘महा राज, धन्दा ही अनाला गोडी दणारा असते दारद्रामनुष्य जे दतो तें धन्दायुक्त असतें अर्थात् त्याला गोडा अधिक, म्हणून लपकर तृप्ति होतें’ ही स्पष्टोक्ति ऐकून प्रसेनजित् राजाचा धन्दा बांढभिक्षूंचे ठायीं विशेष जडली प्रसेनजित् व विबिसाराचा पुत्र अजातशत्रु यांच्यामध्ये झालेल्या युद्धाची हकीकत मागे ६ व्या प्रकरणात आलाच आहे तें युद्ध बंदन प्रसेनजित् आपल्या राजधानीला परत येत असता वाटेत मल्लिका नावाच्या नाळिणीची एक मुलगा त्याच्या दृष्टास पडली तिच्या सोदयांला व अगच्या गुणादा लुब्ध होऊन प्रसेनजितानें तिच्याला विवाह करून तिला महिषीपद (पट्टराणीचे पद) दिलें या मल्लिकेची युद्धाचे ठायीं विशेष श्रद्धा दग्राचे पूर्वी पासून जडली होती असें वर्णन आढळते

२ जीवक—याचें सवध नांव जीवक कुमारमच्च (कुमारमृत्य) असें होतें हा विबिसाराचा पुत्र अभय, याचा पुत्र होता आपणास आपले भाऊ-वद राज्याची नादी मिळू देणार नाहींत असें वाटून तो अमोदरपासूनच सावध होता, आणि चरितार्थाचें साधन म्हणून तक्षशिलेला येथील विद्यापीठात त्यानें आचार्य अत्रेय याचे पाशीं आयुर्वेदाचे उत्कृष्ट अध्ययन केलें होतें अशी गोष्ट

१ तक्षशिला ही गांधार (अवाचान बदाहार) देशाची राजधानी होती जीवक हा मगध देशातला (सध्याचा बहार प्रांत) राहणारा असें अमर्ता शतका दूर विद्या शिक्षणासाठीं गला हाना तक्षशिलाविद्यालयाची ख्यातिच

सांगतात की त्याचें अध्ययन सपत्त्यावर व्याचार्यांनीं शिष्यांची परीक्षा करण्या साठी त्याला म्हटलें कीं 'या विद्यालयाच्या असपास १६ मैलांत औषधाच्या उपयोगी नसतील अशा वनस्पति तू धळून ये' जीवक पुष्कळ हिंडला, पण अशी वनस्पति त्याला सापडेल तो हात हलवत आला, आणि निरुपयोगी वनस्पति सापडत नाही' असें सांगू आगला तेव्हा व्याचार्य प्रसन्न झाले, आणि त्यांनीं त्याला आशीर्वाद देऊन घरी जाण्यास परवानगी दिली याच्या हाताला विलक्षण प्रकारचें यश हातें यानें हातीं धरलेला असाध्य रोगी मुद्दा सहसा दगावत नसे ही त्याची कीर्ति एकून राजा विविचार यानें त्याला आपल्या पदरीं राखवून घेविलें होते याची मुद्दाचे ठायी विलक्षण भक्ता णडली होती व त्यानें आपलें एक आम्रवन यद्दाला अर्पण केलें होतें राजा अज्ञातशत्रूचें मन अखेर अखेर मुद्दाकडे वळण्यास तोच कारण झाला होता या विषयीची एक कथा आहे ती अशी की राजा अज्ञात शत्रु एकदा आपला दरबारचा बगैरे कामें आटोपून राजा आपल्या उद्यानांत आराम करण्यासाठीं बसला होता चांदणा रान होती कमलें बिरुसलीं होती सुगंधि पुण्याच्या परिमळानें दशादेशा व्यापिल्या होत्या उब वडण्यानीं फारचीं उद्यानाच्या रमणीयतेत भर टावून मनाला प्रसन्न करीत हातीं पण राजा अज्ञातशत्रु याच्या हातून घडलेल्या अनेक दुष्ट कृत्यानी त्याच्या मनाला तशी हाती ज्याप्रमाणें सध्याच्या काळचे ठळक इमदी मुसदी इतने किंवा इतके या नामांकित विद्यालयातलेच बहुधा असकवाचे तसे त्या काळचे प्रसिद्ध विद्वान् तत्त्वशिला किंवा नालदा येथील विद्यालयातले बहुधा असत असें दिसते सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य वाणिनि व राजनीतिज्ञ चाणक्य हे तत्त्वशिला येथील विद्यालयाचे छात्र होते असें म्हणतात या ठिकाणी प्रत्येक शास्त्राचे अध्यापक आपापल्या विषयात पूर्ण निष्णात असेच असत वैयक्त शास्त्राचे व्याचार्य अथवा याच्याविषयी वाग्भटाच्या अष्टांगहृदय नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथांत म्हटलें आहे—'अज्ञा स्मृत्वायुषो धनं भजा पतिमजीमहत् । सोऽग्निनो दौ सहस्रास्त सोऽग्निपुत्रादिकान् मुनीन्' ॥ शिनी अथां रूतही या अत्रेयाचा (अग्निपुत्राचा) जो वहेत आहे त्यावरून हा इ त वृत्ती ६०० वर्षे झाला मत्तावा असें दिसते

एव सारखां टोचणी लाविली होती. जी त्याला चैन पडू देईना. ऐहिक सुखाच्या साधनांनीं त्याचें मन रमेना. चित्त शांत करण्याला पारमार्थिक उप-
देशाची अवश्यकता त्याला वाटू लागली. राजवैद्य जीवक हा जवळच होता. त्यानें राजाचे मनाची अस्वस्थता ओळखून बुद्धाची थोरवी वर्णन करण्यास
सुखात केली, आणि त्याच्या उपदेशानें हजारों माणसांच्या आयुष्यकमाला
कसें निराळे वळण लागलें आढे तें रसभरित शब्दांनीं सागून बुद्धाला शरण
जाण्याविषयीं राजाचें मन वळविलें. राजा लागलीच गजाशुद्ध होऊन बुद्धाकडे
गेला, आणि जीवकानें म्हटल्याप्रमाणें खरोखरच बुद्धाचा उपदेश ऐकून राजाचें
मन स्वस्थ झालें व त्यानें बुद्धाचें शिष्यत्व पतकरलें

नैद्यकीच्या कामात जीवकाचा हातखंडा असें यामुळें अपस्मार, यक्ष्मा,
कुष्ठरोग वगैरे अमाध्य रोगांनीं पीडित झालेले रोगी शेंकडो कोसावरून
त्याच्याकडे येत. त्यातले जे मुख्यवस्तु होते ते त्याच्यापुढें द्रव्याच्या राशी
ठेवात, पण द्रव्याला वश होणारा तो नव्हता बौद्धधर्मावर त्याची श्रद्धा
असतयामुळें बौद्ध भिक्षूकडे त्याचा विशेष ओढा असे, आणि त्यांना तो अगो-
दर पाहून फुकट औषधपाणी देई ही त्याच्या मनाची प्रवृत्ति पाहून गरजू
लोक त्याच्याकडे येण्यापूर्वी बौद्ध मठात प्रवेश करीत, आणि बौद्ध भिक्षु होऊन
मग त्याच्याकडे जात, म्हणजे त्याच्या मनाप्रमाणें काम होत असे. पण हे
बोलून चालून मतलबाकरितां भिक्षु झालेले लोक रोगमुक्त होतांच मठाचा
त्याग करून पूर्ववत् संसारी वनत. यामुळें यक्ष्मा, अपस्मार, कुष्ठरोग वगैरे
रोगांनीं पीडित असलेल्यांना रापात घेऊ नये अशा कष्टक निर्बंध घालणें
बुद्धाला भाग पडले

अनार्थापडिक.

हा श्रावस्ति येथील एक श्रीमान् भेष्टी (सावकार) होता. बुद्धाचे
उपदेश ऐकून याचें मन त्याचेठायीं इतकें जडलें की, बुद्धाला राहण्यासाठीं

१ श्रावस्ती (सावली) ही उत्तरकोसल राज्याची राजधानी होती
बुद्धाच्यावेळीं जीं सहा मंडला भरभराटीचीं झालीं त्यात श्रावस्ती हें
एक होतें

म्हणून गावाबाहेर पण जवळच असं एक उपवन त्याचं तेथील राजकुमार जेत याचेपासून १४ फीट रुपयाला विकत घेतलं व त्यांत एक उत्तम विहार बांधून तें बुद्धाला अर्पण केलें हें जेठवन या नांवानें बौद्धप्रयात प्रसिद्ध आहे या ठिकाणी बुद्धानें शिष्यांना कित्येक वेळा सुंदर उपदेश केले होते

या अनायपिंडिकानें आपली अपार संपत्ति बुद्धाला वाहिली इतकेंच नाहा तर, आपल्या दोन कन्या-महामुमत्ता व सुल्लमुमत्ता-याही संपाच्या सेवेला अर्पण केल्या असं बौद्ध प्रयात लिहिलें आहे

पूर्ण.

बुद्धाचा दुसरा एक अत्यंत निष्ठावान् उपासक म्हणून गुरापरान्त देशाचा व्यापरी पूर्ण हा होता हा धर्माच्या निमित्तानें धावस्ति येथें आला असता तेथें जेठवनात बुद्धाचा उपदेश ऐकण्याचा योग त्याला मुद्दवानें प्राप्त झाला आणि तेथेंच त्याला उपरति होऊन त्यानें दीक्षा घेतली तेथें काहीं पाळ राहिल्यावर बौद्ध धर्माचा प्रचार आपल्या देशात करायला म्हणून तो जाऊ लागला, तेव्हां पु० १०७ वर सांगितलेला सवाद तो व बुद्ध यांच्यामध्ये झाला ज्या निधनानें तो निपाळा, तो निधन त्यानें अक्षरशः पाहून बौद्ध धर्माच्या प्रचारकाचें काम फार आस्थेनें केलें

शिष्यिणी.

त्रियाना सन्यास दीक्षा देऊन त्यांना भिक्षुणीच्या वृत्तीनें सधात राहू देण्याचें प्रथम बुद्धाचें मनांत नव्हतें तसें केलें असता सधात अनाचार वाढेल व ती गोष्ट त्या सत्तेच्या नाशाला अखेर कारण होईल असें बुद्धाचें मत होतें. म्हणून त्याची भावशी व सावन आई महाप्रजापती गौतमी ही पतीच्या मरणा-नंतर सन्यासदीक्षा घेण्यासाठीं बुद्धाकडे आली, तेव्हा बुद्ध तिचा दीक्षा देईना पण तिनें आपल्या हातानें आपले वस्त्र कापून कापाय वस्त्रें परिधान केलीं व आन-दाच्या मार्फत बुद्धाला ती गोष्ट कळविली, तेव्हा तिचा वृत्तनिश्चय पाहून त्यानें त्रियाच्या सदाचारासाठीं व रक्षणासाठीं काहीं कडक निर्बंध घालून परवानगी

१ ते निर्बंध हे—(१) भिक्षुणींनीं भिक्षूंना नमस्कार करावा (२) ज्याठिकाणीं भिक्षु गेलेल त्याठिकाणीं भिक्षुणीनें पावभाज्यात राहू नये, (३)

एक सारखी टोचणी लाविली होती. ती त्याला चैन पडू देईना ऐहिक मुखाच्या साधनांनी त्याचें मन रमेना. चित्त शांत करण्याला पारमार्थिक उप-देशाची आवश्यकता त्याला भाटू लागली. राजवंश जीवक हा जवळच होता. त्यानें राजाचे मनाची अवस्थता ओळखून बुद्धाची थोरवी वर्णन करण्यास सुरुवात केली, आणि त्याच्या उपदेशानें हजारों माणसांच्या आयुष्यक्रमाला कसें निराळे वळण लागलें आहे ते रसमरित शब्दांनी सांगून बुद्धाला शरण जाण्याविषयीं राजाचें मन वळविलें. राजा लागलीच गजासद होऊन बुद्धाकडे गेला, आणि जीवकानें म्हटल्याप्रमाणें खरोखरच बुद्धाचा उपदेश ऐवून राजाचें मन स्वस्थ झालें व त्यानें बुद्धाचें शिष्यत्व पतकरलें.

वैद्यकीच्या कामात जीवकाचा हातखंडा असे. यामुळे अपस्मार, यक्ष्मा, कुष्ठरोग वगैरे असंख्य रोगांनीं पीडित झालेले रोगी शेंकडो कोंसावरून त्याच्याकडे येत त्यांतले जे मुख्यवस्तु होते ते त्याच्यापुढें द्रव्याच्या राशी ठेवीत, पण द्रव्याला वश होणारा तो नव्हता. बौद्धधर्मावर त्याची भट्टा असल्यामुळे बौद्ध भिक्षूकडे त्याचा विशेष ओढा असे, आणि त्यांना तो अगो-दर पाहून फुफट औषधपाणी देई ही त्याच्या मनाची प्रवृत्ति पाहून गरजू लोक त्याच्याकडे येण्यापूर्वी बौद्ध मठात प्रवेश करीत, आणि बौद्ध भिक्षु होऊन मग त्याच्याकडे जात, म्हणजे त्याच्या मनाप्रमाणे काम होत असे. पण हे बोलून चालून मतलबाकरिता भिक्षु झालेले लोक रोगमुक्त होताच मठाचा त्याग करून पूर्ववत् ससारी चनत. यामुळे यक्ष्मा, अपस्मार, कुष्ठरोग वगैरे रोगांनीं पीडित असलेल्यांना सधात घेऊ नये असा कटक निर्बंध घालणें बुद्धाला भाग पडलें.

अनार्थपिंडिक.

हा श्रावस्ति येथील एक श्रीमान् श्रेष्ठी (सावकार) होता. बुद्धाचे उपदेश ऐवून याचें मन लाबेठायीं इतकें जडलें कीं, बुद्धाला राहण्यासाठी

१ थावस्ती (सावली) ही उत्तरकोसल राज्याची राजधानी होती. बुद्धाच्यावेळीं जीं सदां मोठ्या भरभराटीचीं शहरे होती त्यांत थावस्ती हें एक होतें.

म्हणून गावाबाहेर पण जवळच असं एक उपवन त्यानें तेथील रानकुमार जेत याचेपासून १४ कोट रुपयाला विकत घेतलें व त्यात एक उत्तम विहार याधून तें बुद्धाला अर्पण केलें हें जेठवन या नांवानें बौद्धप्रथात प्रसिद्ध आहे या ठिकाणीं बुद्धानें शिष्यांना नित्येक वेळां सुंदर उपदेश केले होते

या अनायपिंडिकानें आपली अपार संपत्ति बुद्धाला वाहिली इतकेंच नाहीं तर, आपल्या दोन कन्या—महामुमद्रा व चुलमुमद्रा—याही संपत्त्या सवेला अर्पण केल्या असं बौद्ध प्रथात लिहिलें आहे

पूर्ण

बुद्धाचा दुसरा एक अत्यंत निष्ठावान् उपासक म्हणजे मुरापरान्त देशचा व्यापारी पूर्ण हा होता हा धर्माच्या निमित्तानें थाविल्लि येथ आला असता तेथें जेठवनात बुद्धाचा उपदेश ऐकण्याचा योग त्याला सुदैवानें प्राप्त झाला आणि तेथेंच त्याला उपराति होऊन त्यानें दीक्षा घेतली तेथें काहीं बाळ राहिल्यावर बौद्ध धर्माचा प्रचार आपल्या देशात करावा म्हणून तो पाऊ लागला, तेव्हां पृ० १०७ वर सांगितलला सवाद तो व बुद्ध याच्यामध्यें झाला ज्या निश्चयानें तो निघाला, तो निश्चय त्यानें अक्षरशः पाळून बौद्ध धर्माच्या प्रचारकाचे काम कारवायेनें केलें

शिष्यिणी

त्रियांना सन्वास दीक्षा देऊन त्यांना भिक्षुणीच्या वृत्तीनें सघात राहू देण्याचें प्रथम बुद्धाचें मनात नव्हतें तसें केलें असता सघात अनाचार वाढेल व ती गोष्ट त्या सत्तेच्या नाशाला अखेर कारण होईल असें बुद्धाचें मत होतें म्हणून त्याची मावशी व सावत्र आई महाप्रजावती गौतमा ही पत्नीच्या मरणा-नंतर सन्यासदीक्षा घेण्यासाठीं बुद्धाकडे आली, तेव्हा बुद्ध तिचा दीक्षा देईना पण तिनें आपल्या हातानें आपले कश बापून कापाय वस्त्रें परिधान केली व आज दाच्या मार्फत बुद्धाला ती गोष्ट कळविली, तेव्हा तिचा कृतनिश्चय पाहून त्यानें त्रियाच्या सदाचारासाठीं व रक्षणासाठीं काहीं फडक निर्बंध घालून परवानगी

१ ते निर्वध हे—(१) भिक्षुणींनीं भिक्षुंना नमस्कार करावा (२) ज्या ठिकाणीं भिक्षु नसत त्या ठिकाणीं भिक्षुणीनें पावनाच्यात राहू नये, (३)

दिला. बौद्धधर्म त्रियाना इतका लेखतो, आणि म्हणून त्रियाना संन्यास-दीक्षा देण्याविषयी बुद्धाचा अनमान प्रथम दिसला असे विधान कित्येक पाश्चात्य ग्रंथकारांनी केले आहे. पण सरा प्रकार तसा नाही. त्रियाचा प्रवेश संपात ज्ञात्यास भिक्षूचा आचार विषयक तसे एक मोठे प्रयत्न निमित्त होईल अशी भांति बुद्धाला वाटत होती. परवानगी दिल्यावर मुद्दा ही भांति त्याने आनंदा-जवळ बोद्धन दाखविली होती. तो म्हणाला—‘ हे आनंद, त्रियांना भिक्षुणी होण्याची परवानगी मी दिली नसती तर फार बरे होतें. माझा धर्म त्या योगे चिरकाळ टिकला असता. पण आता माझा धर्म पांचशाने अधिक बरे पवित्र व निष्कलंक राहणार नाही. धर्म दूषित होऊं नये यासाठी आठ-निबंध ज्ञात्याची खबरदारी मला घ्यावी लागली. ’

अशा रीतीने बुद्धाच्या आईने भिक्षुणी होण्याचा मार्ग त्रियाना रुला करून दिल्यानंतर ज्या शेकडों त्रिया वैराग्यवृत्तीने भिक्षुणींच्या संपात प्रविष्ट ज्ञात्या, त्यातल्या पुष्कळांनी आपले नांव अमर करून ठेविले आहे. अशा त्रियात महाप्रजावती गौतमी, यशोधरा, खेमा, उत्पलवर्णा, किंसा गौतमी, विशाखा, अम्बपाली, या प्रमुख आहेत. थेरींची (दहावर्षपर्यंत भिक्षु-णीचे नेमधर्म ज्या निष्कलंक रीतीने पाळीत त्यांना ‘ थेरी ’ हें बहुमानाचें पद प्राप्त होई) नावे व त्या प्रत्येकीविषयी थोडथोडी माहिती येथे देणे अवश्य आहे.

बौद्धा दिवशी उपोसथ आहे व बौद्धाविशीं उपदेश देणार आहे या दोन प्रथा-पर्लावडे भिक्षुणींनी भिक्षुमघाशी वाळू नये, (४) भिक्षुणींनी पावमाळा मपताच प्रवारणा नावाचे अनुष्ठान करावें, (५) दारून पखादा मोठा अपराध घडल्या-बरोबर सप्तासमय प्रायश्चित्त घ्यावें; (६) बौद्धधर्माची दीक्षा घेतल्यानंतर दोन-वर्षपर्यंत जर पखाद्या खाने आपले नेमधर्म नीट रीतीने पाळले आहेत असे आढ-ळून आले तर तिला भिक्षुणीची दीक्षा देऊन सप्तात घेण्यात यावें. (७) भिक्षु-णीने भिक्षुची निंदा किंवा अपमान केव्हाही करू नये. (८) भिक्षुचा सध भिक्षुणीवर देसारेस ठेवील.

१ महाप्रजावती गौतमी—ही बुद्धाची आई मायादेवी हिची वहीन व शुद्धादन राजाचा छा हाती. दिनच बुद्धाच लहानपणी पाळण वल्ले होत. हिने पतीच्या निघनानंतर सन्यासदीक्षा घऊन भिक्षुणीचा सध कसा निमाण कला त्याविषयाची कथा घर आलीच आहे.

२ यशोधरा—ही बुद्धाची छो हाती. युद्धत्वप्राप्तीनंतर सिद्धार्थ कपेलवस्तु येथ आला व त्याने पुत्र राहुल याला सन्यासदीक्षा दिली, तेव्हाच सन्यासिना होण्याची तिची इच्छा होती, पण शुद्धादनाने तिला तसे कर दिले नाही. पुढे तिची सासू महाप्रज वती गौतमी हिने भिक्षुणाची दीक्षा घेतल्याचे तिने ऐकले. तेव्हा तिने बैशाली येथे जाऊन बुद्धाकडून सन्यास दीक्षा घेतली. यानंतर सासू व सून दापीनणी त्रियामध्ये बद्धधर्माचा प्रचार कर लागल्या. बुद्धाच्या अमोदर दानच बंधे तिच परिनिवाण प्राप्त हाते.

३ खेमा—ही माधराज विविस्तर याची राणी होती. ही स्वरूपाने अत्यंत सुंदर असून तिला आपल्या स्वरूपाचा मोठा गव वाटत अस. पतीने तिला बुद्धाच्या दशनासाटा. बेणूवनात जाण्यास सांगितले असता सौंदर्याच्या व वैभवाच्या आढळतेमुळे ती गेली नाही. त्यावरून तिचा गर्व परिहार होण्यासाठी बुद्धाने सुंदर त्याच्या तरुण रुख व बद्ध अशा तीन अवस्था तीन स्त्रियांच्या रूपाने दाखविल्या, सन्हा तिला वैराग्य प्राप्त होऊन ती भिक्षुणाच्या संप्रदायात प्रविष्ट झाली अशी कथा बौद्धप्रयोगून दिली आहे.

खेमा नावाची दुसरी एक छो भिक्षुणी झालली होती. ही अतिसय विद्वान् होती. हिचा व राजा प्रभेनादि याचा मनुष्यांच्या १ मोत्तर अवस्थे सवधाने पाळेल. एक मोठा गमतीचा सवाद संयुक्त-निकायात दिलेला आहे. कियकाच्या मते विविस्तर राजाची राणी ती हीच होय.

४ उत्पलघर्णा—ही धावस्ती येथील एका धीमत गृहस्थाची मुलगी हाती. हिच्या अप्रतिम सौंदर्यामुळे हिला अनेक राजेराजाडे व धनिक यांनी मागणी घातली होती. पण त्यांतल्या काणाशी तिचा विवाह केला तर इतर

राजे क्रुद्ध होऊन आपला नाश करतील, अशी तिच्या चापाला भीति वाटत असे म्हणून त्याने तिला बरेच दिवसपर्यंत अविवाहित ठेविलें होतें पुढें तिलाही स्वतः विवाह करण्याविषयी अनिच्छा उत्पन्न होऊन ती मिशुणी झाली, आणि कठोर व्रतें व नैमघर्म याचें पालन करून अर्हतपदाला पावला खुद्द बुद्धाचें मन धर्माचरणावरून परावृत्त करण्याचा मारानें जसा यत्न केला होता, तसा उत्पलवर्णलाही विषयसुखाकडे नेण्याचा त्यानें यत्न केला, पण माराला तिनें सणसणीत जबाब देऊन गण घसविलें असें धेरीगाथेंत आहे

७ कित्सागोतमी—गोतमी ही श्रावस्ती येथील एका गरीब माणसाची मुलगी होती ही शरीरानें अत्यंत कृश होती यामुळे तिला किंसा (कृशा) म्हणत असत सुदैवानें हिला अत्यंत धनवान् पति मिळाला व मोठ्या भाग्यानें एक पुत्रही झाला एकुलता एक मुलगा असल्यामुळे ती त्याला जीव कीं प्राण करी मुलगा हिंडता खेळता झारयावर एराएरा मरण पावला त्याच्या शोकानें ती अगदा बेडी झाली, आणि पुत्राचें व्रत हातात घेऊन ज्याच्या त्याच्याचवळ औषध मागू लागली काहीं टवाळ मढळीनें तिला बुद्धाकडे पाठवून दिलें बुद्धानें मोडण्या आणग्यास सांगून तिचें कसें शातवन केलें हें मागे पृ० १०८ वर सांगितलेंच आहे तिनें पुढाल गाथा रचिली आहे —

१ या जवावाचें श्रृंगार भाषांतर मिसस हिंस टग्निहडम यांनी आपल्या Psalms of Sisters या ग्रंथात वेगेंप्रमाणें केलें आहे —

Were there an hundred thousand seducers—e n such
as thou art,
Ne'er would a hair of me stiffen or tremble—alone what
canst thou do?

For all my mind is self-controlled
Like spears and jav lins are the joys of sense,
That pierce and rend the mortal frames of us
These that thou speak st of as the joys of life—
Joys of that ilk, to me are nothing worth

‘न गामधम्मो नो निगमस्स धम्मो
न चापियं एककुलस्स धम्मो ।
सव्व लोकस्स सदेवकस्स
एसेव धम्मो यट्ठिदं अनिच्चता ति ॥

अर्थ—अनित्यता हा नुसता गावाचा, नगराचा किंवा एखाद्या कुळाचा विशेष धर्म आहे असे नाही, तर सगळ्या लोकाचा, देवाचा मुद्धा, सामान्य धर्म आहे

आलेल्या अनुभवाने तिचे मन शांत झाले होतेच त्यात बुद्धाच्या उपदेशाची भर पडून ताने तत्काळ शोक टाकला व भिक्षुणीचे व्रत स्वीकारले

६ विशाखा—अग राज्यात भरिय नगरीत एका श्रीमान् गृहस्थाला एक मुलगी होती तिचे नाव विशाखा ती सात वर्षांची होता तेव्हा बुद्ध एकदा तिच्या गावाला गेला होता बुद्धाची शांत व गंभीर मुद्रा पाहून आणि गोड व हितकारक उपदेश ऐकून त्या लहान वयातच तिच्या मनावर पुष्कळ परिणाम झाला होता पुढे तिचे लग्न धावस्ती बेशील पुण्यवर्धन नावाच्या एका श्रीमंताच्या पुत्रास झाले तिला सत्ति, सपत्ति, पतिप्रेम, वगैरे सत्सारातल्या सगळ्या गोष्टांची ईश्वरकृपेने पूर्ण अनुकूलता होती बौद्ध भिक्षुचे ठायी तिचा भाविक थडा होता, व तो त्यांना अन्न, वस्त्रपान, औषध पाणी देत असे धावस्तीच्या एवढे दिशेला असलेले एक उद्यान तिने भिक्षूच्या संपाला देऊन टाकले होते बौद्ध धर्माला दिच्या औदार्याची जेवढा भक्त झाली, तेवढी दुसऱ्या कोणाची वाचेतच झाली असेल तिचे औदार्य, तिची थडा, वैभव आणि खोरपणा याप्रमाणेच अपरपार होते

याशिवाय पुत्रा (पूर्णा), तिस्सा (तिथ्या), पौरा, मिता (मित्रा), भद्रा (भद्रा), सोना, सकुला, शीला, सुमेधा, इसिदासा, सुदरी, रोहिणी, विजया, अनोपमा, मुजाता, पटाचारा, अमया, धम्मदिप्पा, उत्तरा, सुमना, अर्द्धवाशी, सुमगलमाता, चित्ता, भेत्तिका, नदा, नदुत्तरा, मित्रकाली, दन्तिका उच्चिरा, विमला, जेत्ती, सधा, चाला, उपचाला, अवपाला, गुप्ता, शुभा, वासिष्ठी, वगैरे अनेक स्त्रियांची नावे, व त्यांची माहिती येरीगाथेत दिलेली आढळते.

बुद्धाचे शत्रु.

बुद्धाचे शिष्य व शिष्यिणी यांचे सवधानें इतका वेळ विवेचन झालें. आता अगदीं निराळ्या तऱ्हेचें चित्र वाचकापुढें मांडावयाचें आहे. खरे पाहूं गेलें तर बुद्धाला वाहेरचे शत्रु असे कोणी म्हणण्यासारखे नव्हते. येथु-
 णिस्ताला किंवा तुकारामाला त्याची विटंबना करणारे जसे अनुक्रमें जंटा-
 इल लोक व रामेश्वरभट्ट हे मिळाले, तसे बुद्धाच्या नाशियानें त्याच्या सहि-
 ण्णुतेची कसोटी पाहणारे कोणी निघाले नाहींत. यावरून बौद्धधर्म हा बुद्धाच्या
 वेळेस तरी निदान अगदा परका-किंवा ह्या ब्राह्मणधर्माला विरोधी-धर्म सम-
 जला जात नसावा असे अनुमान करावें लागतें. ब्राह्मणधर्मांत त्याला विरोध कर-
 ण्याचें सामर्थ्य नव्हतें असें नाहीं. कोणत्याही धर्मांत जितका सयुक्तिकपणा
 कमी व अधभ्रष्टा जास्त तितकी त्या धर्माचे प्रतिपालकाचे अंगी सहिष्णुता कमी
 असल्याचें सामान्यत आढळून येतें. या नियमानें पाहिलें म्हणजे ब्राह्मण-
 धर्माच्या अवनतीचा हा काळ असल्यामुळे त्या धर्माच्या छातीवर पाय देऊन
 उंच होऊं पाहणाऱ्या बौद्धधर्मावर सर्वांचा-विशेषत ब्राह्मणांचा-तीव्र कटाक्ष
 असणे स्वाभाविक होतें. पण तसा काही प्रकार वस्तुतः घडलेला
 दिसत नाहीं. याचें कारण बुद्धानें आपला धर्म ब्राह्मण-धर्माहून
 भिन्न आहे असें कोटेंच म्हटलें नाहीं. उलट आपल्या अगोदर विरुद्ध
 बुद्ध अथवा ज्ञाते पुरुष होऊन गेले आहेत, त्यांनीं घालून दिलेल्या मार्गानें
 आपण जात आहों, मूळची चोराळलेली वाट मध्यंतरीं बुजली होती ती आपण
 पुन पाडीत आहों येवढेंच वाय तें, असे त्यानें वारंवार म्हटले आहे. साराश,
 ब्राह्मणांनीं त्याचें शत्रुत्व करावें असें काहीं बुद्धानें केलेच नव्हतें. तेव्हा त्याला
 ब्राह्मण-धर्माकडून तीव्र विरोध झाला नाहीं यांत आश्चर्य नाहीं. त्याचे सगळे
 शत्रु अंत शत्रु म्हणजे त्याच्याच किंवा त्याच्यासारख्या-ब्राह्मणधर्मांतलीं व्यंगे दूर
 करून धर्माला उन्नत व शुद्ध स्वरूप देण्यासाठीं निर्माण झालेल्या-इतर धर्मपंथां-
 तले होते. अशा शत्रूंमध्ये पाचाचीं नावे प्रमुल आहेत. ते पाच म्हणजे देवदत्त,
 नंद, मागधी, चिंचा व सुप्रमुद हे होत. या प्रत्येकाची अगदी संक्षेपत. माहिती
 येथे देतो.

१ देवदत्त-हा कोलिय वंशातला होता याचा बहाण यशोधरा ही सिद्धार्थ गौतम याची पत्नी होती म्हणजे हा बुद्धाचा इशालक होता लहानपणा पासून हे दोघे (सिद्धार्थ व देवदत्त) एकत्र वाढले होते सिद्धार्थाने बुद्धत्व प्राप्तीनंतर नवा पय काढला त्याचा प्रथम स्वाकार करणारात देवदत्त हा होता पण पुढे बुद्धाची जी चोहीकडे मानमान्यता झाली ती याच्या मत्सरी स्वभावास न आवडून त्याने बुद्धाला सोडून जाण्याचा विचार केला बुद्ध राजगृहाला आला असता याने आपणास निदान पटशिष्यांचे (धर्मसंघी युवराजांचे) पद देण्याविषयी त्यास गळ घालून पाहिली पण सारिपुत्र व भोगलान हे विद्यमान आहेत तोंपर्यंत आपण दुसऱ्या काणाही मनुष्यावर आपल्या कार्याचा भार टाकणार नाहीं असे सडेतोड उत्तर बुद्धाने दिले तेव्हापासून ता त्यांचा अतिशय द्वेष करू लागला त्याने मगध देशचा युवराज अजातशत्रु याला आपलसें करून घेऊन त्याच्या मदतीने बुद्धाला ठार मारण्याचा यत्न केला, पण तो फसला

अजातशत्रूने राजा बिंबिसार याला मारलें ती नसततही देवदत्ताचीच होती पुढे अजातशत्रु याची वृत्ति पालटून त्याने बौद्धधर्माची दीक्षा घेतली, तेव्हा देवदत्ताचा एक मोठा आधार नाहोता झाला मग त्याच्याचबळ पुढील युवत्या भरल्या होत्या नंतर त्याने मघात भेद उत्पन्न करण्याचा यत्न केला, आणि बऱ्याच छटपटाने कौकालिक, कतमोरतिस्स, खण्डदेवमुत्त आणि समुद्र दत्त असे चार भिक्षु सधातून फोडल, व त्याच्या साहाय्याने घरेच शिष्य गोळा करून मग तो बुद्धाकडे गेला, आणि धर्मासंघी काही नवीन नियम करून मागू लागला भगवान् बुद्ध त्या गोष्टीला कबूल होईनात तेव्हा त्याने स्वतःच धर्मपथ काढला पण लवकरच त्याचे शिष्य त्याला सोडून गेले, आणि सर्वांकडून त्याची छी थू झाली अशारीतीने विटबना झाल्यावर तो मरण पावला त्रिरत्नावर म्हणजे बुद्ध धर्म आणि सध याचेवर त्याची थळा होती म्हणून पुढील जन्मी तो प्रत्येकबुद्ध झाला असे बौद्ध प्रयत्नकार मानतात

१ बौद्ध धर्माकार बुद्धत्व दोन प्रकारच मानतात एक प्रत्यक्ष बुद्धत्व म्हणजे स्वतःच्या उद्धारापुरतें ज्ञान असणें, आणि दुसरे सम्मामबुद्धत्व म्हणजे सगळ्या जणांचे सुखत्व प्राप्त झाल्यावरचे ज्ञान असणें गौतम बुद्धाला त सम्माम बुद्ध समजतात

२ नंद- हा धावस्ती नगरातला एक गुढ होता असें दिसतें । ब्रिया भिक्षुणीप्रताचा स्वाकार करून राहू लागल्या, तेव्हा त्याची टवाळी करणाऱ्या अनेक दुष्ट आणि खोडसाळ लोकपैकीं हा एक होता । कोणी म्हणतात कीं, हा स्वतः बौद्धधर्मी होता । पण ग्रियांना बौद्ध धर्माची दीक्षा देण्यास सुरुवात झालेली त्याला न आवडून त्यानें बौद्ध धर्माचा त्याग केला व पुनः ब्राह्मण धर्म स्वीकारला । काहीं असो, पण हा दुराचरणी असला पाहिजे मेचडी गोष्ट खरी आहे. कारण का, वर सांगितलेली बुद्धाची अभ्रभ्राविका (पशुशेव्याण) उपलब्धता ही मिश्यापात्र हाती घेऊन धावस्ती नगरींत भिक्षेसाठीं आली असता मानें तिच्याशीं उद्धटपणाचें वर्तन करून तिच्या गात्राला स्पर्श केला, तेव्हा तिनें आलत्या क्रोधाचें दमन करून त्याला पुढील उपदेश केला —

मधु घा मज्जती चालो चाच पाप न पच्यति

यद्वा च पच्यती पाप अथ चालो दुक्कम निगच्छति ॥

अर्थ— जोपर्यंत पापांचा परिपाक झाला नाही (पापाचा घडा भरला नाही) तो पर्यंत मूर्ख त्याला मधुर समजतो । पण तें पाप पक्व झाले म्हणजे मग त्याचें पळ त्याला भागवें लागतें ।

हा नंद उपलब्धतेचा मार्मभाऊ होता । प्रत्यक्ष बहिर्णीशीं असें वर्तन परचारानें बुद्धाचा द्वेष केल्यास त्यावरून कोणास नवल वाटावयास नको ।

३ मागधी— हा बुद्धाचा समजलीन एक ब्राह्मण होता । ही तुका रामाच्या बळच्या रामेश्वर भटजीचीच प्रतिमा होती । ब्राह्मण धर्माचे धोताड माणवून आतून अनेक दुर्वासनांना आश्रय देणारांपैकीं हा १ मुन होता । हा सात दिवसपर्यंत एकासारख्या बुद्धाला शिष्या मोनित झाला । त्यानें बुद्धाचा धोडा पार छळ केला असें मोघम विधान केलेलें आढळतें । पण तो छळ कसा प्रकारचा होता याविषयी माहिती मिळत नाही ।

४ चिंचा— बौद्धधर्माच्या प्रसारानें ज्यांच्या पोटावर पाय आणिला होता असे किम्वेक तिमिक (ब्राह्मण) बुद्धाचा पजोति करण्यासाठीं टपून यमले राह । त्यांनीं एकदां चिंचा नावाच्या एका आला बुद्धावर उपदेश घेण्या-

साठो पाठविले, आणि मध्ये तीन चार महिने गेल्यानंतर त्यांनी अशी कधी पिकविली का पंचला पुढापासून गर्भ राहिला आह तो त्या निळं पच होतो तिने द्रव्याच्या सत्माने तीच गोष्ट सर्वांना सांगली. एकदां तर ब्राह्मणांना तिच्याकडून ती गोष्ट पुढाला कळविली. तेव्हा भगवान् पुढे विस्मित झाले, आणि हे सगळे कुळा ब्राह्मणांचे कारणान आह असे त्यांनीं आळगले. हळू हळू सारा प्रकार सोडावा कळता, तेव्हा पुढावरल किंवा दूर होऊन त्याच्या विषयाची सोळांची पृथ्वी जमी न हातां वृद्धिगत शाली

५ मुद्रमुद्र—सिद्धाय गौतमपुढाचा सासरा व यशोधरेचा पिता मुद्रमुद्र हा त्याचा विरोध करणारापैकी एक हाता व सिद्धाय गौतम याने आपल्या विवाहित पत्नीचा त्याम कर्मन तिला दुर्गापेतात लाटले हे त्याच्या विरोधाचे मूळ कारण होते. त्यांत पुन दवडताच्या कारणांनाची भर घेऊन त्यास व सासरे यांच्यांत तबुद्ध आले होते. भगवान् पुढे भिक्षुगृहवतमान भिक्षुला निघाले असता याने त्याचा माग अडवून घरावा, व अ य प्रसारे प्रास सावा पण भगवान् पुढाची समाशीलता अडवनीय हाती तिच्यापुढे मुद्रमुद्राचे कोही चालले नाही

वर सांगितलेले पुढाचे शिष्य शिष्यिणी व शत्रु यांच्याशिवाय काहा तत्कालीन पुराणविनयी दोन शब्द यथे सांगणे अपर्य आहे

जैनधर्म हा त्याकाळी थोडा फार प्रचलित होता यात शका नाहा ब्राह्मणधर्माला बौद्धधर्म हा तसा जबरदस्त प्रतिस्पर्धी मिळाला होता अशी कित्येकांची समजूत आहे, (ही समजूत चुकीची आहे ब्राह्मणधर्माला विरोध करण्याचा बौद्धधर्माचा केव्हाही हेतु नव्हता हे वर सांगितलेच आहे) तसा जैन धर्म हाही एक प्रतिस्पर्धी होता मात्र याचा प्रसार हळू हळू पण खात्रीने पुढे पाऊल टाकीत टाकीत होत होता या जैन धर्मातील व मुख्य शत्रु किंवा मुख्य धर्मप्रवर्तक स्थाना तीर्थंकर म्हणतात जैनांचा सहावा तीर्थंकर महावीर आणि सिद्धार्थ गौतमपुढे हे समकालीन होते इतकेच नाही, तर सदाच्याही होते असे सांगतात महावीराशिवाय निर्ममशक्ति

पुन, पूरण करयप, मस्करी गोशालपुन सजय घेलास्थिपुन, आजित कैशकयल, ककुदकाल्यायन, ह्या सहा सर्वत्र व सन्मान्य 'शास्त्रा'चा ठेपेस दिव्यावदान नामक सुप्रसिद्ध बौद्ध प्रघात केलेला आहे हे सगळे जैन तीर्थ किंवा तीर्थे कर बुद्धाचे समकालीन होते यांच्याविषयी बौद्ध प्रघात असं लिहिलें आहे कीं, भगवान् गौतमबुद्ध याच्यापुढे याच्या धर्मापदेशाचें तेज पडेना तेव्हां काहीं अलौकिक चमत्कार करून दाखवून आम्ही आपली श्रेष्ठता स्थापित करण्यास तयार आहों, बुद्धानेहा येऊन तसले चमत्कार हवे तर म्हण दाखवावे अशा प्रकारचें आव्हान मगधराज विबिसार याच्या मार्फत करण्याचा त्यानीं घाट घातला होता पण राजा विबिसार हा स्वतः बौद्धधर्मी असल्याकारणानें त्याला टाऊक होते ना, बुद्धाचा अलौकिक चमत्कारावर मुळीच भरवसा नाहीं व तो स्वतः ते करून दाखविणार नाहीं म्हणून त्यानें तें आव्हान मान्य केलें नाहीं इतकेंच नाहीं तर अशा रीतीनें बुद्धाला त्रास घाल तर तुम्हास राग्यावाहेर घालवून देईन अशी त्यांना ताकीद दिली विबिसाराजबळ बळ शिनेता, तेव्हा ते प्रसेनजित् राजाकडे गेले त्यानें ती गोष्ट कबूल करून बुद्धानेवळ गोष्ट मादली बुद्ध प्रथम तें आव्हान स्वीकारीना, पण प्रसेन-जिताचा पारच आपद्द दिसला, व त्या काळीं लोकांची अलौकिक चमत्कारावर इतकी श्रद्धा होती कीं ते करण्याची आपल्या अगची शक्ति दाखवित्याशिवाय आपला धर्म टिकणेंच असंभव्य असं दिसलें, तेव्हा शेवट्या निरुपाय होऊन बुद्धानें काहीं चमत्कार करून दाखविले तेव्हा ते तीर्थेकर खालीं मान घालून चालते झाले या गोष्टींत काहीं तात्पर्य दिसत नाहीं. या वेवळ दत्तकथा-निवळ कल्पना-आहेत

सिंहली भाषेतील प्रभावपूर्ण वर सांगितलेल्या सहा तीर्थेकरांची थोडीशी माहिती मिळते ती अशी —

१ पूरणकाश्यप—हा एका प्रतिष्ठित गृहस्थाचा पुन होता याच्या मालकानें गाला एके दिवशीं द्वारपालाचें काम सांगितलें त्यात आपली मान-हानि झाली अर्घे समजून तो विरक्त झाला, आणि तेथून तडक अरण्यांत गेला कांसेत त्याला चौरांनीं गांठले व अगावरलीं वळें काढून घेतलीं तेव्हां

तो तगाच मम हिंदू लागला पुढे एके प्रसंगी तो गावात गेला असता लोकांनी त्याला नेसण्यासाठी दख दिले पण तो म्हणाला की 'वख हें लजा निवारणार्थ आहे, आणि लजची उरति पापाविषयाच्या प्रवृत्तीपासून आहे मी जर ती पापप्रवृत्ति नाहीशी करून टाकली आहे तर मला वखाचे प्रयोजन काय ?' ही त्याची निस्पृहता, आणि निस्संगता पाहून लोक त्याच्या भक्तीला त्याचे त्याच्या शिष्यांचा सख्या ८० हजार होता असे सांगतात

२ मस्करी गोशाल—मस्करी हें याचें घर नांव हा एक दासापुत्र होता गाशाळेंत हा जन्मला म्हणून गोशाल असें टोपण नांव खाला मिळालें हा एकदां मालकाच्या आज्ञेवरून बोवयावर नुपाचा घागर घेऊन खालला असता बिलगात पाय घसरून पडला व तूण साडलें मालक परीं रागे मरेल या भीतीनें तो घागर तशीच टाकून पळाला त्याला तत्काळ वैराग्य प्राप्त झालें याच्याद्वा भोंवता ८० हजार शिष्य जमा झाले होते असें म्हणतात

३ अजित केशकवळ—याची ही गाष्ट अर्शाच आहे याच्या हातून कामात झालेल्या चुनावरून मालक काही मोलला त्यावरून याने ससाराचा त्याग करून सन्मास घेतला हा केशाचें कावळें पापरीत असे त्यावरून खाला केशकवळ असें नांव पडलें मासे घरणें व मासे मारून खाणें, रुतेचें छेदन करणें, व प्राण्याचा वध करणें, होन्हीं गोष्टी सारख्याच पापकारक आहेत असें याचें मत होतें

४ ककुघकात्यायन—हा एका ब्राह्मण विषयेचा पुत्र होता ककुघकृष्ण खाली जन्मला म्हणून ककुघ असें नांव मिळालें याचा प्रतिपाळ एका ब्राह्मणानें केला होता पण तो येत्यावर उपजीविकेचें काही साधन उरलें नाही म्हणून वैतागून खानें सन्यास घेतला तो म्हणत असे कीं थड पाण्यात असह्य जंतु असतात, म्हणून तें पिऊ नये तो स्वतः व त्याचे शिष्य पाणी तापवून पीत हातपाय मुद्दां ऊन पाण्यानें च धूत एखाद्या नदींतून किंवा ओढयातून पलीकडे जावयाचें झालें तर आपल्या चालण्यानें पाण्यांतल्या असह्य जंतूंचा नाश होईल यास्तव त्याच्या जिवाला अतिशय दुःख होई

५ संजयवेलास्थिपुत्र-वेलास्थि हें त्याच्या आईचें नांव होतें. संजय-फळासारखा एक मासाचा गोळा त्याच्या डोक्यावर बाढला होता. त्यावरून संजय हें पद चेष्टेने त्याच्या नावाला जोडण्यांत आलें होते. तो असे म्हणत असे कीं, प्रत्येक प्राणी त्याच त्या जन्माला पुनः पुनः येतो, व प्रत्येक जन्मीं त्याची वाढ होत जाऊन अखेरच्या जन्मीं त्याला पूर्णावस्था प्राप्त होते.

६ निर्ग्रथज्ञातिपुत्र अथवा निर्ग्रथनाथपुत्र—हा नाथ नावाच्या एका शैतन्याच्या मुलगा होता. मी सगळे ग्रंथ पटलों आहे, मला येत नाही असा एकही ग्रंथ नाही, असें तो मोठ्या आढ्यतेनें सागत असे. त्यावरून त्याला 'निर्ग्रथ' हें नाव मिळाले. तो म्हणत असें कीं, 'माझा देह निष्पाप आहे व मी सर्वज्ञ आहे.' ज्या कोणाला शंका विचारणें असेल त्यानें विचारावी. मी तिचें निरसन करीन.' याला ठळक असे पाचशें शिष्य होते.

प्रकरण अकरावें.

बुद्धाची शिक्षणपद्धति.

[विषय—बुद्धाच्या उपदेशाचा प्रभाव—त्याचें रहस्य जालीमापेचा उप-योग-शिक्षणपद्धतीतली सुखी-जातककथा-पंचतंत्र-सांगली-ऐतिहासिक दृष्टान्त-प्रश्नोत्तर पद्धति-नागसेन व मिलिंद]

बुद्धाच्या चरित्रातल्या ठळक ठळक गोष्टी येथंपर्यंत संक्षेपतः दिल्या आहेत, त्यावरून त्याच्या चरित्रातले विशेषत्व व त्याच्या महती ही कोणालाही कळून येईल. शिक्षक, मार्गदर्शक व उदारकर्ता म्हणून लोक त्याला पूज्य मानीत असत. त्याच्या मुसत्या दर्शनानें किंवा एकादुसऱ्या उपदेशाच्या श्रवणानें शेकडों दुर्वृत्त लोक सन्मार्गाकडे वळत व संसारांत निमग्न असलेले वैराग्यवृत्ति

स्वीकारून मिथु होत. या गोष्टीचें पुष्कळना आश्चर्य वाटतें आणि खरोखर आश्चर्य करण्यासारखीच ती गोष्ट आहे यांत शंका नाह. पण ती गोष्ट ह्या प्रश्नां घटून येण्यास जीं यत्नवत्तर कारणे झालीं त्याचा विचार केला म्हणजे असें कां झालें याची वरोवर उत्पत्ति लागते. बुद्धाने केलेला वैभवाचा त्याग, व भोगलेले देहदंड, त्याच्या चरित्राचा निष्कलकपणा, त्याचा स्पष्टवक्तपणा, त्याची सरळ तर्कपद्धति, परोपकारबुद्धि, काद्याएक गूढ न ठेवता सगळें ज्ञान दुसऱ्यास अर्पण करण्याविषयीची तत्परता, आपणास दिसलेला मार्ग लोप-हिताचा आहे, व तो लोपस दाखविणें हें आपलें कर्तव्य आहे अशी दृढभावना व मनाची रानो पटविणारी विवेचनपद्धति या सर्व गोष्टींचा एकसमयावच्छेद-करून होणारा परिणाम याचीच्या सर्व वृत्तींना दडपून टाकणारा होत असला पाहिजे. बुद्धाच्या अगच्या या बहुतेक गुणांचा परिचय वाचकाना थोड्या फार अंशानें मागील प्रकरणातून झालेलाच आहे. या प्रकरणात त्याच्या शिक्षण-पद्धतीविषयी दोन शब्द सांगायचे आहेत.

बुद्धाचें उपदेशाचें सगळें काम तोंडी झालत असे त्यावेळीं लेखनकला भारतीयांना माहित नव्हती किंवा बुद्धाला लहानपणीं तिचें शिक्षण मिळालें नव्हतें असें नाहीं. पण ग्रंथलेखनाचा प्रसार त्याच्या विशेषसा नव्हता म्हणून म्हणा, किंवा लेखनापेक्षां प्रत्यक्ष बोत्त्याचा परिणाम याणसाच मनावर अधिक होतो म्हणून म्हणा, अथवा बुद्धाची शिक्षणपद्धतिच लेखनाला अनुकूल नव्हती असें म्हणा, बुद्धाचे सगळे उपदेश तोंडी झालेले आहेत. ते मागाहून त्याच्या निव्वर्णवळीनें स्मरणानें लिहून काढलें, हा गोष्ट निराळी.

बुद्धानें संसृष्ट भाषेत उपदेश केळ नाहात, तर तत्कालीन सामान्य लोकांची बोत्त्याची भाषा जी पाली तीत केले. या पाली भाषेविषयीची थोडी माहिती पुढें एका प्रकरणात वाचावयास मिळेल. ब्राह्मणधर्माचा सगळा गङ्गा काय तो संसृष्ट भाषेत असून तो ब्राह्मणाच्या हातीं असे तो त्याच्याहातून निघून सामान्य लोकांच्या हातीं यावा हा बुद्धाच्या जीवि-ताच्या अनेक उद्देशांपैकीं एक मुख्य उद्देश होता, आणि तो साधण्याला त्याला

लोकाच्या प्रचलित बोलण्याच्या भाषेचा उपयोग अर्थातू करावा लागला नुसती भाषा बदलूनही उपयोग नव्हता सामान्य लोकांच्या मनावर एखादी गोष्ट ठसविण्याला पुनरावृत्ति, व्यवहारातल दृष्टांत आणि पात्रतेनुरूप सोप्या भाषेचा योजना याचाही अवश्यकता असते बुद्धाच्या उपदेशात या तिन्ही गोष्टांचा अवलंब केलेला असून शिवाय प्रश्नात्तर पद्धतीचाही उपयोग प्रसंगानुसार केलेला आढळतो बुद्धाच्या उपदेशात धर्माचा तरतू अगदा सामान्य दृष्टांताच्या द्वारे आणि व्यावहारिक भाषेन सांगितलेली पाहून वरवर पाहणारास 'अ ! या उपदेशात काय मोठे सांगितले आहे ?' असे वाटते हिच्यासारखा रत्ने खोल राणीतच शोधली पाहिजेत, उत्तम मोत्यासाठी समुद्राच्या तळाशीच गेले पाहिजे तशी गहन धर्मतत्त्वही सामान्य जनाना दुर्बोध अशा भाषेतच सांगितला पाहिजेत अशा ज्याचा कल्पना असेल त्यांना बुद्धाचे उपदेश उपक्षणांय वाटण साहजिक आहे पण हच उपदेश तत्कालान लोकांच्या मनावर विलक्षण परिणाम करण्यास कारण झाले हा गोष्ट त्यांना लक्षात ठेवावी एखादा कुशल अनुभविक शिक्षक आपल्या मद्याभ्याना शिकविताना पात्राच्या व विषयाच्या योग्यतेनुरूप जसा विरलिराळ्या शिक्षणपद्धतीचा उपयोग करतो, आणि अशा रीतीने विषय सोपा करून सांगितल्यावर 'ही तर अगदा साधी गोष्ट आहे, ही इतका वेळ आपणाला कशी कळली नाही हे आश्चर्य आहे !' असे उत्तर विद्यार्थीगणांच्या तोंडून निघतात, तसा प्रकार बुद्धाच्या शिष्यांचा हात अस पण यावलून काय सिद्ध होतें ? त्या उपदेशात काही राम नव्हता की बुद्धाची शिक्षणपद्धतीच सुवाची होती ? याचे उत्तर कोणीही देईल

बुद्ध उपदेशाचा विषय सुगम करण्यासाठी मधून मधून सोप अलंकार (बहुधा उपमा आणि रूपक) घालीत असे कधी कधी एखादा गोष्टीचेही उदाहरण देई या गोष्टी कधी कुत्र्यामाजराच्या, तर कधी मनुष्यप्राण्याच्या आपापसातल्या व्यवहारसंध्याच्या असत, आणि शेवटी त्या गोष्टीचे सात्वय असे जेथे मनावर विशेष परिणाम करावयाचा असे तेथे लहान लहान कविताने युक्त अशी वाक्ये मोठ्या लुधीने पण सहज रीतीने आल्यासारखी झोकून देत असे

युद्ध कुश्यामांजराच्या गोष्टीच्या द्वार शिष्यांना धर्म आणि नीति यांचे शिषण कसे देत असे हे त्याच्या जातक-कथावरून दिसून येते या जातक-कथाची प्रसिद्धी इसापनातीच्या रूपाने सगळ्या जगभर झाली आहे अशा कोणतीही प्रौढावस्थला पोचलेली भाषा नाहा की, जात या जातककथांचे (इसापनातीचे) भाषांतर झालेले नाही पण हुदैवार्चा गोष्ट अशी आहे की, इसापनाति ही निवळ जातककथांचे भाषांतर असता त्या भाषांतराने मूळ कथाच्या नावाचा अचिरंत स्तोत्र करून टाकला ! फार काय पण पचतत्र व हितोपदेश या ग्रंथांना युद्धा आधार द्या जातककथांचाच आहे मूळच्या पच तत्रात तेरा तंत्रे होती त्यांतून इ० स० च्या ६ व्या शतकात पाच तंत्रे निराळी निघाली त्या पचतत्र या नावाने हला प्रसिद्ध आहेत या पचतत्राच प्रथम ६ व्या शतकात खुमरू नांवाच्या बादशहाचे कारकीर्दीत पहिली भाषेत भाषांतर झाले त्याचे सीरियन भाषेत भाषांतर हाऊन ते 'बीलग आणि दामनग' या नावाने प्रसिद्ध झाले पचतत्रांपैकी पहिल्या तत्रातली कर्कोटक आणि दमनक यांची गाष्ट सुप्रसिद्धच आहे या गाष्टावरूनच त्या ग्रंथाला पचतत्र हे नाव देण्यात आले होते त्याची पुढे अनुक्रमे अरबी, ग्रीक हिब्रु स्पॅनिश व लाटिन भाषेत भाषांतरे झाली तथापि सर्वांचे मूळ जातककथा होत हे वर सांगितलेच आहे भाषांतरे होताना कित्येक वेळा मूळ कथाची व विचाराची

१ हिंदुस्थानातून वळोवेली गीतिपर गोष्टी नऊन परकीयानी त्या युरोप राजांत प्रसिद्ध वेल्या इ स पू ४ व्या शतकात अल्फ्रॅडारने हिंदुस्थानावर स्वारी केली तत्ता त्याच्या बरोबर दामियस, फिडसप्रभृति ग्रीक कवि आले हावे त्यानी जातककथांची गणपथमथ भाषांतरे करून नेली ख्रिस्तशकाच्या ८ व्या शत कात सेंट जान आक दमास्कस याने एवा जातककथेच्या आधारांने Barlaam and Josaphet नांवाची एक गोष्ट लिहिली व तिची पुढे युरोपातल्या निरनिराळ्या भाषात भाषांतरे झाली मुसलमान बादशहाच्या कारकीर्दीतही अरबी, तुर्की, फारशी वगैरे भाषातून जातकाची भाषांतरे होऊन ती युरोपात गेली

रूपांतर होत गेला तथापि पुष्कळ ठिकाणीं मूळांत व भाषांतरात अद्याप सादर दृष्टास पडत उदाहरणार्थ—जातककथापैकीं गृध्रजातकातला पुढील श्लोक पहा —

यन्नु गिज्झो योजनसत कुणपानि अवेकूपति ।

कम्माजालंच पासच थासज्जापि न बुज्झसीति ॥

आता या श्लोकाशीं हितीपदशाताळ जरद्वगृध्रोपाद्यानातला पुढील श्लोक लावून पहा —

योऽधिकाद्योजनशतात्पश्यतीहामिष खग ।

स एव प्राप्तकालस्तु पापबन्ध न पश्यति ॥

अशीं दुसरीं अनेक उदाहरणें देता येतात

बुद्धाच्या जातककथाचा याप्रकारें निरनिराळ्या भाषात भाषातरें झालीं व त्या कथा निरनिराळ्या रुपांनं आज पंचवासरीं येथें वाटपवधि लोक वाचीत आले आहेत, ही गोष्ट बुद्धाच्या शिक्षणपद्धतीच्या उत्कृष्टपणाची जिवंत साक्षच म्हणली पाहिजे

भगवान् बुद्ध कशाप्रकारें एरा दा गोष्ट धोल्याच्या मनावर विचवीत असत हें दाखविण्याकरिता एरुदेन गोष्टी मासत्यात्ताया येथे देतो पुनःशोकामुळे वेष्ट्या झालेल्या विसा गीतमाळा मनुष्यजन्माचें विनाशित्व बुद्धाकडें युक्ताच्या द्वारे समजावून दिलें त माग एम प्रकरणात दाखविलेच आहे पुढील गोष्टींत बुद्धानें आपणही अप्यामक कृपि जाहों असे सांगून धर्मप्रचाराचें काम किती महत्त्वाचें आहे तें दाखविलें आहे ती गोष्ट अशी —

भरद्वाजनामक एक श्रीमंत ब्राह्मण गोरगरीबाना अन्न वाटीत होता इत कथात तथ्यागत (गीतमबुद्ध) भिक्षापत्र हातीत घेऊन त्याच्या दाराशीं आले. बुद्धाविषयीची कथा चोहोंकडे पसरलेला होतीच ह्यामुळे त्याला पाहतांच इतरांना त्याच्या योग्य आदरसत्कार केला, पण भरद्वाजानें मात्र तसें काहीं एक केले नाहीं उघट रागानें बुद्धाकडे पाहून तो म्हणाला, “काय रे धमणा,

रोन दारोदार मिधापात्र घेऊन हिटतोस, त्यापेक्षा काही उद्योग करून पोट कां
भरीत नाहीस ? मा पहा, शेतकीचा धडा करून स्वतःचा व बुट्ट्याचा निवाड
केला, आणि ही धनदौलत स्वतः कष्ट करून मिळविली तू माझ्यासारखे कष्ट
केलेस तर तुला नाही का मिळणार ? ”

ब्राह्मणाचे हे रागाचे शब्द ऐकून तयागताला राग आला नाही त्याने
शांतपणाने उत्तर केले, “आपले म्हणणे रास्त आहे मनुष्याने कष्ट करायलाच
पाहिजेत. मीहि आपल्या ह्मणण्याप्रमाणेच वर्तून ठेविले आहे. आपण जमीन
नागरता, बीं पेरता, आणि अशा रीतीने शतीवर निवाड करता. मीहि तेच करतो ! ”

ब्राह्मण आश्चर्याने म्हणाला, “काय ! तू शेतकरी आहेस ? छे, तू खोटे
बोलतोस ! तू शेतकरी असलास तर तुझ शेत पाहिजे, बैल पाहिजेत, नागर
बंजर आउते पाहिजेत या पाहिजे हा कुठे आहेत दाखीव ? ”

तयागत म्हणाला, “भद्धा हें वाज आहे ज्ञान व सौम्य हीं आमची
शेतकीचा आउते, चित्ताची एकाग्रता हा आमचा बैल चित हे त्याचे दोर
शास्त्र हा नागराचा पाळ व अष्टवक्राय हा आमुड आहे. आम्ही आमच्या नाग
रांने भसारूपी क्षनात्मक मोहकटक काढून धर्मोपदेशरूपी बींयांचे प्रहण कर
ण्यास योग्य अशी मनुष्याच्या मनाची तयारी करतो, सत्सर्माचरणाच्या बुद्धीची
वृद्धि घडते, आणि मग निवाण्याचे भरपूर पाक आमच्या पदरा पडते ”

तयागताचे ह् उदात्त, गंभीर, कटकळाने युक्त आणि धीराचे उत्तर ऐकून
ब्राह्मणाचे डळे उघडले. आपण सत्पुरुषाप्रुड उभे आहो आणि त्याचा उपमर्द
आपले हातून घडला असे लक्षाळ त्याच्या लक्षात आले, आणि त्याने तेथेंच
तयागताप्रुढे लोटागण घालून त्याचे शिष्यत्व पतकरले

कथा कथा बुद्ध ऐतिहासिक कथा सांगून नाताचे सत्त्व अगदी सहज
रीताने श्रात्यांच्या मनावर पूणपणे निववीत असे अशा कथांचा अश श्रात्यांच्या
मनावर नितका लवकर परिणाम घडतो तितका ज्ञात्यांच्या मनावर घडत
नाही श्रात्यासाठी गहन विषयावरील वाद आहेतच पण अज्ञ लोकांना सन्मा-
गांला लावण्याला गोष्टी सांगणे ह्या सारखा मुलभ मार्ग नाही बुद्धाला सर्व

रुपातरें होत गेलीं तथापि पुष्कळ ठिकाणीं मूढांत व भापातरांत अद्याप
सादर्य दृष्टास पडत उदाहरणार्थ—जातककथापैकीं गृहजातकांतला पुढील
श्लोक पहा —

यन्नु गिज्झो योजनसत्त वुणपानि अचेक्खति ।

कम्माजालच्च पासच्च आसज्जापि न वुज्झसीति ॥

आता या श्लोकाशीं हितोपदेशात्मक जरद्वगृध्रोपाख्यानातला पुढाल
श्लोक लघून पहा —

योऽधिकाद्योजनशतात्पश्यतीहामिप खग ।

स एव प्राप्तकालस्तु पापबन्ध न पश्यति ॥

अशीं दुसरीं अनेक उदाहरणें दता येतील

बुद्धाच्या जातककथाचा याप्रकारे निरनिराळ्या भापात भापातरें झालीं
व त्या कथा निरनिराळ्या रंगानें आज पन्थीसमष्टे रपें कोट्यवधि लोक घाचीत
आले आहेत, ही गोष्ट बुद्धाच्या शिक्षणपद्धतीच्या उत्कृष्टपणाची जिवंत साक्षच
म्हटला पाहिजे

भनवान् बुद्ध कशाप्रकारें एखादा गोष्ट श्रोत्याच्या मनावर बिंबवात असत
हें दाखविण्याकरिता एकदोन गेष्टा मासल्यासाठीं येथें देतो पुनश्चोक्रामुळे बेजा
झालेल्या किंसा गीतमाला मनुष्यजन्माचें विनाशित्व बुद्धानें कसें युक्तीच्या द्वारे
समजावून दिलें तें मागें एका प्रकरणात दाखविलेंच आहे एतलं गोष्टीत बुद्धानें
आपणही अभ्यासक कृपि आहो असें सांगून धर्मप्रचाराचें काम किती महत्त्वाचें
आहे तें दाखविलें आहे ती गोष्ट अशी —

भरद्वाजनामक एक श्रामत ब्राह्मण गोरगरीबाचा अन्न वाटीत होता इत
क्यात तयागत (गीतमबुद्ध) मिथ्यापत्र हातांत घेऊन त्याच्या दाराशीं आले
बुद्धाविषयींचा वार्ति चोहोंकडे पसरलेला होतीच त्यामुळे लाला पाहतांच
इतरांना त्याचा योग्य आदरसत्कार केला, पण भरद्वाजानें मात्र तसें काहीं एक
केलें नाहीं उलट रागाणें बुद्धाकडे पाहून तो म्हणाला, “काय रे श्रमणा,

रोज दारोदार भिक्षापात्र घेऊन हिंडतोम, त्यापेक्षा काहा उद्योग करून पोट कां भरित नाहीस ? मी पहा, शेतकीचा धडा करून स्वतःचा व कुटुंबाचा निर्वाह केला, आणि ही धनदीलत स्वतः बघ करून मिळविली. तू माम्यासारखे कष्ट केलेस तर तुला नाही का मिळणार ?”

ब्राह्मणाचे हे रामाचे शब्द ऐकून तथ्यागताला राग आला नाही. त्याने शानपणाने उत्तर केले, “आपले म्हणणे रास्त आहे. मनुष्याने कष्ट करायलाच पाहिजेत. मोहि आपल्या धाणण्याप्रमाणेच वर्तून ठेविले आहे. आपण जमनी नागरता, चोपेरता, आणि अशा रीतीने शेतीवर निर्वाह करता. मोहि तेंच करतो.”

ब्राह्मण आश्चर्याने म्हणाला, “काय ! तू शेतकरी आहेस ? छे, तू खोटे बोलतोस ! तूं शेतकरी असलास तर तुझ शेत पाहिजे, बैल पाहिजेत, नागर यंगर आउते पाहिजेत. बीं पाहिजे. हा पुटे ओहेत दाखीव ?”

तथ्यागत म्हणाला, “धडा हे वाज आहे. शून व मौजग्य हीं आमची शेतकीचीं आउते, वित्ताची एकाग्रता हा आमचा बैल, वित्त हे त्याच दोर, शास्त्र हा नांगराचा पाळ व अध्यवसाय हा आमुड आहे. आम्ही आमच्या नागरांने भसारूपी क्षनातले मोहजडक काटून घर्मावदेशरूपी धांचाचें ग्रहण करण्यास योग्य अशी मनुष्याच्या मनाची तयारी करतो, सरस्माचरणाच्या बुद्धीची त्रुटि पडते, आणि मग निवाणाचें भरपूर पीव आमच्या पदरी पडते.”

तथ्यागताचें ह उदात्त, गर्भार, कळकळीने शुच आणि धीराचें उत्तर ऐकून ब्राह्मणाचे उल्ले उघटले. आपण सत्पुरुषापुढ उभे आहों आणि त्याचा उपमर्द आपले हातून घडला असें तरकाळ त्याच्या लक्षात आले, आणि त्यानें तेथेंच तथ्यागतापुढें लोटागण घालून त्याचें शिष्यत्व पत्तकरलें.

कथा कधीं बुद्ध ऐतिहासिक कथा सांगून नीतीचें तत्त्व अगदीं सहज रीतीनें श्रोत्याच्या मनावर पूर्णपणें विचारात असे अशा कथांचा अन्न श्रोत्याच्या मनाने जितका रुचकर परिणाम घडतो तितका ज्ञात्याच्या मनावर घडत नाही. ज्ञात्यासाठीं गहन विषयावरील वाद आहेतच, पण अन्न लोकाना सन्मा-
गाला लावण्याला गोष्टी सांगणें ह्या सारख्या मुलम मार्ग नाही. बुद्धाला सर्व

जातीच्या व प्रतीच्या लोकांमध्ये धर्म व नीति याचा प्रचार करण्याचें काम करावें लागे. ते करतांना कोणाचें मन कशा रीतीनें धर्माकडे लवकर वळेल हें ओळखून त्या धोरणानें त्यानें उपदेश करावे. कशा रीतीचे त्याचे कित्येक उपदेश उपलब्ध आहेत त्यातला एक नमुन्यासाठी येथें देतो

एकदा बौद्धभिक्षूमध्ये भाटणें होऊन दोन पक्ष झाले. पुढें काही चांगल्या विद्वान् भिक्षूनी मध्यस्थी केल्यावर ते दोन्ही पक्ष एक होण्यास कबूल झाले तथापि अतर्क्यामी एकी होईना. बाबत भाटणें मिटली तरी, अतर्क्यामी एकी झाल्याशिवाय याहेरचा एकीचा देखावा ध्येय आहे. हें तत्त्व बुद्धानें आपल्या शिष्यास पुढील गोष्टीच्या रूपानें सांगितलें ती गोष्ट अशी —

काशी येथें ब्रह्मदत्त नावाचा राजा राज्य करीत होता. त्यानें राज्य-सौभाला वश होऊन शेजारचें कोसलचें राज्य घेण्याचा विचार देला. या कोसल देशावर दीर्घेति नावाचा राजा राज्य करीत होता. कोसलचें राज्य लहान होतें व त्या राजाजयळ संन्यसळहि विशेष नव्हतें. तेव्हां ब्रह्मदत्त चाल करून आल्याबरोबर दापेंति याला, आणि पळून गेला. ब्रह्मदत्ताला अनायासेच कोसलचें राज्य मिळालें.

इकडे दीर्घेति जो पळाला, तो आपल्या राणीसह काशी येथें वेप पालटून एका कुमाराचें घरात भाळ्यान राहिला. तेथें त्याची राणी प्रसूत होऊन मुलगा झाला. त्याचे नाव दाघांयु ठेविलें.

इकडे ब्रह्मदत्तानें दीर्घेति कोठ पळून गेला याविषयाचा शोध चालविला होताच, पण काही पत्ता लागेना. दीर्घेति बराच वर्षे अज्ञातवासात राहिला. त्याला वस्तुतः आपणास कोणी ओळखाल अशी भीति वाढण्याचे कारण नव्हतें, पण मन पापशक्ती असतें. न जाणो, आपण येथे वेपातर करून आहों असा सुगावा कोणाला लागला आणि त्यानें राजा ब्रह्मदत्त याला बातमी दिली. तर तो आपणा तिधानाहि ठार केल्याशिवाय राहावयाचा नाही, ही भीति त्याला रात्रदिवस जेन पडू देत नव्हती. शेवटी त्यानें असा विचार केला की, आता दीघांयु मोठा झाला आहे. ईश्वराच्या वृत्तेनें त्याला पोट भरण्या-

पुरती विद्यादि प्राप्त झाली आहे शिवाय कोणाशी कमें वागावे हे धोरणहि त्याला कळू लागलें आदे तेव्हा काहा युक्तीने त्याला काशीच्या राज्याबाहेर आपणापासून दूर ठेवाधें म्हणजे तो तरी निभय होईल असा विचार करून त्यानें तो तत्काळ अमलातहि आणिला

दाधेंति राजाला जी भीति वाग्त होती, ती निष्कारण नव्हती निदान त्याचें भविष्य खर ठरण्याचा योगायोग लवकरच जुळून आला असें म्हटलें पाहिजे दाधेंति राजाचा न्हावी काशी शहरामध्येंच येऊन राहिला हाता त्यानें एके दिवसा दाधेंति राजाला पाहिल व तत्काळ ओळखलें आणि त्याचा स्वभाव पराकाष्ठचा रोभा असल्यामुळ त्यानें ब्रह्मदत्तराजाला ती बातमा जाऊन सांगितली

ब्रह्मदत्ताला हा बातमा कळताच मास्वी ह्मण झाला आपणास हुलकावणा देऊन आपल्या नगरांत जुभाराच्या घरात घपातर करून राहिलेल्या आपल्या जुन्या शनूची धिंड काढण्यास मिळणार, म्हणून त्याला अत्यानंद झाला व त्या आनंदाच्या भरात त्यानें दीर्घांत व त्याची राणी या दोघाना बांधून आणून फासावर लटकवण्याचा हुकूम फर्माविला

हुकूम हाण्याचा काय तो उशीर हाता त्याचा अमलमजावणी हाण्यास कितीसा वेळ लागणार ! राजदुताना दाधति व त्याचा राणी या दोघाच्या सुसज्ज्या बांधून लागलोंच आणिल आणि त्यांना वधस्तंभाकडे नेलें

इकडे दीर्घायु बापापासून कधीं दूर राहिला नव्हता, यामुळे त्याला लवकर आपल्या आर्द्रापांना भेटण्याची इच्छा झाली व तो काशीस परत आला. दाधेंति राजाला मिरवात वधस्तंभाकडूनत असतां त्या राजानें आपल्या मुलाला रक्षणांत जमलेल्या लोकाच्या गर्दीत पाहिलें पण त्याला आळख न देता दीर्घेंति ओरडून म्हणाला, “हे पुत्रा ! फार दूरदृष्टि ठरू नकोस, फार अदूर दृष्टिहि ठरू नकोस द्वयानें द्वयाचें शमन होत नाहीं, अद्वयानेंच द्वय शमन पावतो ”

हे शब्द दीर्घायुने ऐकून मनात मृणगीठ बांधून ठविली राजा व राणी या दोघांचाही ब्रह्मदत्तराजाच्या हुबुभानें वध झाल्यावर त्यांची शवें स्मशानां

तच पडली होती व त्याच्यावर कडक पाहणारा ठेवण्यात आला होता. दीर्घायूने युक्तिप्रयुक्ताने त्या पाहारेक्याला संपान बाबून त्यांना मादक सुस पाजली, आणि ते गुगले तेव्हा जवळच चिता रचून तीत त्या दोन्ही प्रेतांचे यथाविधि दहन केले.

पाहारेकऱ्याच्या पाहण्यातून सगूची प्रेत गेली ही गोष्ट राजाला कळली तेव्हा तो दीर्घायूनेच वाहन नेली जमला पाहिलेच व तो कारटा आता मोडल्या राहिल्या तर आईबापाच्या वधावरून आपला सूट घेतल्याबाबून राहणार नाही, अशी एक नवी पाळजी ब्रह्मदत्त राजाला आता उत्पन्न झाली.

इकडे दीर्घायु आपल्या आईबापाच्या प्रेतांचे श्राव्य सत्कार घेतल्यावर शरण्यात निघून गेला आणि तेथे एका झऱ्याला बसून मनमुराद रडला. सोवक्षोभादि विकारांना मन तुडुब भरले म्हणजे अभ्युत्थान हाच मनाला धोडाही घाति देण्याला उत्तम उपाय असतो तो उपाय कल्यावर दार्यावृंचे मन अमळ सात झाले, आणि तो काढास परत आला. पुढे काय करावयाचे यापिण्याचा काहाएक विचार त्यान आपल्या मनाशी पदा केला होता त्या विचाराप्रमाणे ब्रह्मदत्त राजाच्या हत्तीखान्यात त्याने रहानशी नोकरी घरली.

हा हत्तागाना ब्रह्मदत्त राजाच्या महालापासून जवळच होता. एके रात्रा सात वेळी दार्यायु हत्ताखान्यात एकटाच राहत बसला होता आणि स्वतःच्या मनाची करमणूक करीत होता. त्याच वेळी ब्रह्मदत्त राजादि आपल्या महालात खिडकीपाशी उभा राहून त्याच गाणे ऐकून ऐकत होता. दीर्घायुचा आवाज फार गोड असून त्याची गाण्याची पद्धतही मादक असल्यामुळे ब्रह्मदत्त राजा त्याचे गाणे ऐकून खुप झाला. त्याने त्या गाणाराचे मोघाचे माणमे पाठवून त्याला आपलेसमोर आणविले आणि आपल्या स्वतः पार्शी खिजमतगार म्हणून त्याला नोकरी ठेविले.

मोठ्याशी जडवाने वस बागावे, जमपणा अशी धारण करून माळकाची मर्जी कशी संपादावी, आणि आपले काम वेळेवेळी विनवोमट पसे करावे, ते दीर्घायुला उत्तमप्रकारे ठाऊक होते. त्याचप्रमाणे तो नेहमी वागत होते. यामुळे

थोडक्याच वेळात राजाची मर्जी त्याने संपादन केली होता होता राजाचा विश्वास त्याचेठायीं इतका जडला की, तो दार्यायूना नेहमा आपल्याघरोवर बाळू लागला

एवढा राजा शिकाराला गेला असता त्याची व घरोवरच्या शिपाई माणसांची चुकामूक झाली, पण दार्यायु मात्र राजाला विलकुल विसवला नव्हा चराच वेळ हिंदल्याने राजा अगदीं यकून एका तड्याचे काटीं वसला असता झोप येऊ लागली म्हणून तो दार्यायूच माथवर डोक ठरून निजला व झोपा गेला

दार्यायूला घाटले, की, ज्या राजाने आपल्या राज्याचा अपहार केला आणि आपल्या आईबापाचा विटवना करून त्याचा वध केला, त्याचा सूड उगविण्यास हा सधा पार उरकूट आहे हा निजला असता याचा मान आपण कापली तर आपल काम चांगल साधल आणि आपण पुत्राचे कर्तव्य केल असं होईल पण इतक्यात बापाने मरताना सांगितलेल्या याष्टाचा त्याला आठवण झाला 'दुग्दति नसावी, अदुरदाशहि नसावा, द्वेपाने द्वप शमत नाहा, तर तो अद्वेपाने शमत।' हे बापाचे शब्द स्मरताच तलवार बाहेर काढण्यासाठी म्याना पाशी गेलेला त्याचा हात तयच थंबकला

इतक्यात राजा जागा झाला आणि पहाता तो दार्यायूचा तरवारीच्या म्यानापाशी हात ! राजाचा मुद्रा या वळ बाजराबाबरी झालेला पाहून एवढे घाबरण्याच कारण काय, असे दार्यायूने द्रव्यदेत राजास विचारल

तेव्हा राजा म्हणाला, 'मला नेहमा स्वप्न पडत असते तस आता पडल तें अस, का, दार्यायु नेहमा तलवार उपसून भाझा जाव घ्यायला पाहत आहे. हें स्वप्न पाहताच मला भात वाटला व मातीन मा जागा झालो "

आपले बिंग बाहेर पडले, तव्हा आता जगाच सांग कशाला पाहिजे ? उघड उघड व्हायचे असल तें होईल, असा विचार करून दार्यायूने आपला डावा हात राजाच मानेवर ठाविला आणि उभ्या हाताने म्यानातला तलवार उपसून म्हटल "हाय स्वप्नात असल तें सार आहे हा क्षिप्तमतगार दुसरा

कोणी नाहा ज्याच्या राज्याचा अपहार करून त्याच्या आईबापाचा तू क्रूरपणाने वध करलास तोच हा दार्यायु तुझा सूड उगविण्याकरिता तुझ्यापुढे उभा आहे ”

राजाने पाहिले, की, आता आपले प्राण याच्या हातांत आहेत आता याच्याशा दाटगाई उपयोगाची बाह्या, सामोपचारांनंच घेतले पाहिजे म्हणून तो दाघायूला म्हणाला, “प्रिय दार्यायु, माझे येवढे प्राण वाचाव, मला जीवदान दे !”

दाघायु म्हणाला, “माझे हातीं तुमचे प्राण वाचविण्याचे कोठे आहे ? उलट माझेच प्राण तुमच्या हातांत आहेत ”

राजा म्हणाला “चरें तर, आपण दोघेहि परस्परांना जीवदान देऊ ” ही गोष्ट दोघांनाही तलवारीची शपथ घेऊन बसून केला, आणि तेन्हापासून ते दोघेहि मित्र झाले

काही बळाने ब्रह्मदत्त राजाने दार्यायूला त्याच्या बापाच्या शेवटच्या उद्दाराची आठवण दिला, आणि त्याचा अर्थ काय ? असे विचारलें तेन्हा दार्यायु म्हणाला, “दूरदृष्टि ठेवू नकोस ” म्हणजे दीघद्वयी होऊ नकोस, ‘अदूरदृष्टि होऊ नकोस’ म्हणजे आपला काय परिणाम होईल याचा दूरचर विचार न करता उतावीळपणाने वागू नकोस ‘द्वेषानें द्वेष शमत नसतो’ या वाक्याने बापानें असें मुचविल, की, तुझा माझ्या आईबापाचा वध करविला, याबद्दल तुमचा सूड मला घेता येईल पण त्यापासून काय उपयोग होणार ? तुमच्या पक्षाचे लोक मला मारण्यास टपून बसतील आणि सधि साधून मारतील पुढे माझ्या पक्षाचे लोक त्याचाही तसाच द्वेष साधून घेतील अशा रीतीने द्वेषाचें शमन न होता तो वाढत जाईल पण अद्वेषाने तुमच्यासारखे मूल्ये शत्रु असतांही मित्र होतात आणि द्वेष शमतो ”

दार्यायूच्या बापानें मुलाला शिकविलेला हा दाहाणपणाचा धडा पाहून आणि दार्यायूचें ह त्या धड्याचें मर्म ओळखण्याचें चातुर्य पाहून ब्रह्मदत्त राजा थक झाला, आणि त्यानें दार्यायूचे राज्य त्याला परत दिलें, इतकेंच

नाही तर त्याच्याशी झालेला झड पक्का घडाना म्हणून आपला मुलगी देऊन त्याला नावई दिले

शिक्षिताना प्रभोत्तरपद्धति ही पुष्कळ वेळा फार उपयोग पडत या गोष्टीचा अनुभव शिक्षकांचे काम ज्यांनी केले त्यांना आहूच ही पद्धति युरापखडात सॉक्रेटिक पद्धति या नावाने प्रसिद्ध आहे आणि शास्त्रीय तत्वावर बसविलेल्या शिक्षणपद्धतींच्या इतिहासात तिच फार मोठे महत्त्व वागले आहे ही पद्धति सॉक्रेटिस याने शोधून काढली असे युरोपियन पद्धतीचे मत आहे पण सॉक्रेटिसापूर्वी कित्येक वर्षे ती हिंदुस्तानात प्रचलित होती हा गाष्ट बुद्धचारनावरून व्यक्त होते भगवान् गौतममुद्द याच प्रभोत्तर-पद्धतीने अनकवेळा आपल्या शिष्यांशी किंवा पृच्छकांशी गहन विषयावर समापणे करात, आणि आपल्या धर्मतत्वाच्या सत्यतद्गुल त्याचा खात्री करून देत स्पष्टीकरणासाठी बुद्धाचे त्रांतील एक लहानसा प्रसंग पतो

महावग्ग नामक ग्रंथात पुढील कथा आहे सोम नांवाचा एक तरुण माणूस होता त्याने धर्मसाधनासाठी नानातन्हे उपसत्तापास प्रते आणि कडक तपश्चर्या करून शरीर क्षीण करून पतल तरी त्याला सिद्धि प्राप्त झाली तेव्हा बैतागून तो अगदी दुमव्या टोंकाला म्हणजे कवळ एपआरामाच्या मार्गाला लागण्याच्या बलात होता पण तसे करू लागण्यापूर्वी त्याची व बुद्धाची एकदां माठ पडली व बुद्धाने त्याला आपल्या मध्यममार्गाचा उपदेश केला बुद्धाने विचारले, तुम्हाला वाणा, सुतार, बंगरे वाय वाचविता येत, नाहा ?

‘हाय, महाराज’

‘बरे तर, गुठया पिळून वीणेच्या तारा अतिशय ताणल्याने त्यातून चांगला सूर निघतो काय?’

‘नाही महाराज’

‘बरे, तारा फार डिल्या सोडल्याने चांगला सूर निघतो काय?’

‘नाही महाराज तशानेही चांगला सूर निघत नाही’

‘वरे, तारा फार ताणल्या नाहीत, आणि फार दिल्याही सोडल्या नाहीत, वेताच्या ठेविल्या, तर त्यातून गोड सूर निघतो की नाही ?’

‘होय महाराज निघतो’

‘होय ना ? तर मग मनुष्याच्या अंगच्या शक्तींचेही तसेंच आहे ती फार ताणून उपयोग नाही फार ढिली ठेवल्याने मनुष्य आळशी व हलमर्जी बनतो म्हणून प्रत्येक माणसाने आपापल्या शारीरिक व मानसिक शक्तींचा मध्यबिंदु शोधून काढावा आणि मध्यममागने जावे, असें करणे हे वरे असें नाही का तुम्हाला वाटत ?’

पुढीलतर त्याच्या शिष्यांनी या पद्धतीत पुष्कळ सुधारणा करून तिला पूर्णावस्थेला नेल प्रसिद्ध बौद्धधर्मप्रचारक नागसेन आणि राजा मिलिंद (मिन्धा तर Menander) यांच्यातले गहनविषयक मयाद मिलिंदपन्था नावाने प्रसिद्ध आहेत त्यात या पद्धतीचा उद्गम मासला पाहण्यास मिळतो उदाहरणार्थ— बौद्धधर्माचे अनामतत्त्व समजून घ्यासाठी राजा मिलिंद नागसेना कड आला असता त्याचा पुढील प्रश्नोत्तरे झालीं —

राजा.—भत, आपले नाव काय !

नाग —महाराज मला, नागसेन म्हणतात माझ्या घरोघरीचे मिथु मला नागसेन म्हणतात पण त्यांना नागसेन म्हटले काय, धीरसेन किंवा शूरसेन म्हटले काय, किंवा आणखा वाही नाव दिले काय सारखेच आहे कारण नाव केवळ सोयीसाठी असते त्याच्या आत काही नसत

राजा.—भते, आत आत्मा नसतो असें तुमचे म्हणणे ना ? वरे तर, जर आत्मा नाही तर तुम्हाला लग्नाच्या खाण्यापिण्याच्या जिनसा, कपडेलते, राहण्याला घर, औषधपणा वगैरे देणारा कोण ? आणि घेणारा कोण ? विचार करणारा, नितन किंवा ध्यान, करणारा कोण ? निर्वाणाचा मार्ग धरणारा कोण ? खरे बोलणारा कोण ? खोटें बोलणारा कोण ? पापकर्म कोण करतो ? जर कोणी नसेल तर पापही नाही आणि पुण्यही नाही चांगल्या वाईट कर्मांची फळेही नाहीत असें होईल खुबी मनुष्यही नाही आणि धर्मतत्त्वाचा उपदेश

करणारा गुरही नाही भते, आपण आता म्हणालां कीं, माझे बरोबरीचे मित्र
मला 'नागसेन' म्हणतात हा नागसेन कोण? तुमच्या डोक्यावरले केंस
काय? 'नाही' 'अगावरले केंस काय?' 'नाही' 'नख, दात, त्वचा, मांस,
अरिय, मज्जा, काळीज, फुफुस, आंतर्डी, पोटा, हत, पाय, हीं नागसेन
आहेत काय?' 'नाहा महाराज' 'आवृत्ति, संवदना, दृष्टि, भावना, चैतन्य
हीं प्रत्येक निरनिराळ्या किंवा संयुक्त स्थितां असणें म्हणजे नागसेन काय?'
'नाहा महाराज, तसेही नाही' 'तर मग नागसेन हा शब्द निरर्थक आहे.
नागसेन असा कोणीच नाही तुम्ही सोटे सांगितलें असें म्हटलें पाहिजे'

आप्रमाणें राजानें पूर्वपक्ष केल्यावर नागसेन म्हणाला —

'महाराज, आपली प्रकृति पार नाजूक आहे उन्हाळ्यास मध्याह्नी
वाळवंटातून पायीं जाण्याचा प्रसंग आपणावर आला तर आपल पाय भाज
तात, त्यांना फोड येतात, अंग गळून जातें, मनाचा तरतारा निघून जाते,
असें हातें ना? आपण आता पायीं आला का रथात बसून?'

'भते, मा पायां कधा चालत नाहा मी रथात बसून आलों'

'ह? तर मग रथ कशाला म्हणतात ते आपणाला सांगता येईल?
रथाचा चाकें म्हणजे रथ काय?' 'नाही नागसेन' रथाचा आस, पठक,
छत्र, कळस, ध्वजा, ध्वजस्तंभ, घाण्याचा लयाम, हातातला चापूक, यांपैकी
काही रथ आहे काय?' 'नाही, तसे नाही' 'आस, बैठक, छत्र, कळस,
चाकें इत्यादि वस्तूहून निराळा अशी काही वस्तु रथ ही आहे काय?'

'भत, नाही' 'मी इतक बारकाईने प्रश्न विचारलों, तरी रथ कोणता
तें आपणान सांगता येत नाही यावरून 'रथ' हा शब्द निरर्थक म्हटला
पाहिजे आपणही महाराज खाटेंच बोलता आपण राजाधिराज आहा!
आपणाला सोटे बोलण्याला कोणाचें येवढें भय घाटतें? (दरबारी लोकाकडे
पाहून) पहाहो, तुमचे हे महाराज रथात बसून आल अस आताच म्हणाले
पण रथ कोणता असें विचारले तर मात्र तो दाखविता येत नाही'

राजा निरुत्तर झाला, आणि नागसेन हें नांव जितक पोकळ, निरर्थक,
आहे तितकीच रथ ही सहाही निरर्थक आहे ही गोष्ट त्यान मुकाटयानें कळू

केली तेव्हां नागसेन म्हणाला—‘महाराज, रथ ही नुसती सज्ञा आहे हे ज्ञान यथार्थ आहे नागसेन ही सुद्धा अशीच सज्ञा आहे माझे हस्तपायादि अवयव, केश, आकृति, भवेदना, चैतन्य या सर्वांच्या समुच्चयाला नागसेन ही सज्ञा आहे स्वतंत्र अशा अर्थाने आत्मा नाही ’

नागसेनाने आपले अनात्मवादाचे तत्त्व यारीतीने राजाचे मनावर पूर्णपणे विंबविले

सुद्धाच्या उपदेशात मधून मधून काव्यपूर्ण उक्ति नमकत व त्या एकणा राज्या मनाला चटका लावून सोडात असे वर झटले आहे अशा उक्तीचीं हवीं तेंवढीं उदाहरणे धम्मपद ग्रंथात आहेत त्यातलीं काहीं मागे ५८ पृष्ठावर दिली आहेत आणखी एकदोन येथे देतो तीं अशा —

‘रात्रा जागणाराला रात्र मोठी वाटते, धर्मलेल्यास एक योजनभर मार्ग सुद्धा लांब वाटतो, त्याप्रमाणे जे मूर्ख सत्यधर्म जाणत नाहीत, त्यांना जीवन हें अतिदाघ वाटते ’

‘धर्मदान सर्वदानात श्रेष्ठ आहे धर्मरस सर्वरसात श्रेष्ठ आहे धर्म जन्म आनंद सर्व आनंदाच्या पलीकडे आहे, तृष्णाक्षय सर्व दुःखाचा परिहार करणारे आहे ’

‘अनावृत्तीमुळे मंत्र (शिकलेली विद्या) मलिन होतात अमस्काराने गृह मलिन होते, आळसाने देह मलिन राहतो, अनवभा १ (दुर्लक्ष) मुळे रक्षकाकडे दाप येता ’

१ ‘दाषा जागरता रति दीप सन्वस्स योचन ।

टीषा बालान ससारा सद्धम्म अविजानतम् ’ ।

२ ‘सब्बदान धम्मदान जिज्ञानि सब्ब रस धम्मरसो जिज्ञाति ।

सब्ब रति धम्मरती जिज्ञाति ण्हक् खयो सब्ब दु ख जिज्ञाति ॥ ’

३ ‘असन्हायमरा मन्ता अनुष्ठानमला परा ।

मल णणरस कोसज्ज पमादो रसूखतो मरु ॥ ’

प्रकरण १२ वें.

महापरिनिर्वाण.

विषय — महापरिनिवाणसूत्र-त्याचा काल-पाटलीपुत्रनगरचा उल्लेख-
राष्ट्रीय उन्नतीचीं तत्वे बुद्धाचें परिग्रमण वसि लोकांचें प्रतासताक राज्य बौद्ध
भिक्खूना उपदश-अरारचे सवाद निवाणप्राप्ति अग्निसंस्कार-शिष्यमंडळाति
भाइणें-अस्थाच वाटे-बुद्धाच्या निवाणकालावदल भिन्न भिन्न मते]

या नंतरच्या बुद्धचरित्रातला वशप चटकदार व साधन प्रसंग म्हणजे
महापरिनिवाण बुद्धाचा मृत्युकाल-हा हाय या काळा बुद्धानें आपल्या शिष्यांना
सांगतलेला राष्ट्रीय उन्नतीचा तत्त्व व फलला घर्मोपदण हा रिती बहुमोल
आहत याची वन्दना त्या तत्त्वाचा राल वचार कल्याशिवाय होणें शक्य
नाहा हा तत्त्वे व हा उपदश 'महापरिनिर्वाणसूत्र' नामक पाली भाषेतल्या
ग्रंथान संपूर्ण दिली आहेत या ग्रंथासंबंधानें थोडीशी माहिती या प्रकरणात
देण्याचें याजिल आहे

महापरिनिर्वाणसूत्र हें प्रकरण सूत्रपिटकातल्या दिघनिखाय नामक ग्रंथांत
अतर्निविष्ट झालल आहे यात बुद्धाच्या चरित्रातल्या शेवटच्या तान मदि
न्यात त्यानें कलल अनरु घर्मोपदश यथासांग वर्णिल आहेत याच्या रचना
कालासंबंधान भिन्नभिन्न मते आढळतात हा ओळखून म्हणतात कीं यात
पहिल्या बाधिसंधाचा उल्लेखदा नसल्यामुळे याचा रचनाकाल ख्रिस्तीशकाच्या
पूर्वी ५४० वर्षे असावा या 'हास डेव्हिस याच्या मते ख्रिस्तीशकाच्या पूर्वी
चार शतक हा त्याचा सरा काल आहे आणखीही काही विद्वानांनी या काळा
विषया शोध करून आपले अभिप्राय प्रकट केले आहेत पण कोणीही २३००
वर्षांच्या अलीढ त्या कालाला ओढण्याचें धैर्य केलल नसल्यामुळे अडीच
हजार वर्षांइतका पुना हा प्रय आहे असें आतां म्हणण्याच हरकत नाही

त्याच्या साक्ष्याने चालत आहत, जोंपर्यंत कुलवधूना ते घरात फोंडून ठेवीत नाहीत त्यांना तिरस्काराने यागवीत नाहीत, त्यांना तुच्छ समजत नाहीत, त्याच्या पुढे आपल्या सक्तीचे प्रदर्शन करीत नाहीत जोंपर्यंत दशातल्या धर्म सस्थाशा ते समानपूर्वक व भ्रष्टापूर्वक वागत आहत, व देवस्थाने चालवीत आहेत, जोंपर्यंत साधुसतांचा परामर्श घेण्याचे काम निरलसपणाने त्यांचे हातून घडत आहे व जोंपर्यंत ते ढोळे उघड ठवून सर्व ठिकाणचे प्रचार जणू काय प्रत्यक्ष पडात आहत -तोंपर्यंत त्यांना परचक्राचे भय वाळगण्याचे कारण नाही " या प्रमाणे आनंदाला याच लोकांच्या बलाचे खरे रसस्य सांगितल्यानंतर भगवान् भक्त्याकडे बघून म्हणाले ' आता सांगितलेल्या नियमाचा उपदेश घेताली नगरीत असताना मी यज्ञि लोकांना बला होता त्या उपदेशानुरूप ते वर्तन ठेवीत असले, तर तुमच्या स्वारीपासून त्यांची काढामात्र हानि होणार नाही *

हे बुद्धाचे भाषण ऐकून दर्याकार मंत्री निरोप घऊन चालता झाला तो गेल्यावर राजपुढ्याच्या आसमतातल्या भागात विहारातून रडात असलेल्या सगळ्या भिक्षूंना बोलावण्याविषयी बुद्धाने आनंदाला सांगितले, व त जमल्या नंतर वर सांगितलेली उन्नताची तसे धमग्यवस्थेला लावून त्यांनी उपदेश केला त म्हणाल ' भिक्षुगण हो, जोंपर्यंत तुम्ही सगळे भिक्षु एका समेन जमत राहाल जोंपर्यंत एकदिलाने व एकविचाराने तुम्ही सधाचे धर्मकार्य पार पाडण्याविषयाचा खरी कळकळ वाळवाल, जोंपर्यंत तुम्ही सधाच्या अर्थ झाला पिलाप्रमाणे मान देऊन त्याच्या आहेत राहाल, व बुद्धाविषया योग्य आदरबुद्धि यागवून त्यांना साक्षा करण्यास तत्पर राहाल जोंपर्यंत तुम्हा विषयकमौपासून अलिप्त राहाल जोंपर्यंत तुम्ही व्यर्थ वाचाळता करणार नाही, जोंपर्यंत तुम्ही निद्राट्ट न होता धर्मसाधनाविषयी जागरूक राहाल, जोंपर्यंत तुम्ही

* हा उपदेश बराच व्यापक आहे, तथापि राष्ट्राच्या सवागीन उन्नतांचा समावेश करण्याइतका व्यापक तो नाही हे कोणामही दिसून येईल कारण, समान, धर्म, विद्याबुद्धि, व्यापार वगैरे उन्नतीच्या अनेक अंगांपैकी दोन तीनच गादींचा खूब विचार मूलरूपाने या उपदेशात अर्पित केला आहे

पापेच्छेला वश होणार नाही व पापी सोळांची मैत्री थरणार नाही, जोंपर्यंत तुम्ही इतर सर्व गोष्टींचा नाद सोडून निर्वाणप्राप्तीच्याच मार्गे लागाल, - तोंपर्यंतच तुमची धार्मिक उग्रतीची आशा आहे, तोंपर्यंत तुम्हाला कोणत्याहि प्रकारची हानीविषयीची भीति धाळणावयाला नको '

या उपदेशाची फोह करतांना बुद्धाने आपल्या धर्माचीं तत्त्वे विशदरीतीने सांगितली आहेत मिथु धदावान्, हीमान्, अनुतापी, बहुशास्त्रविद्, वीर्यवान्, प्रज्ञावान्, व सावधानचित्त असणा, त्यानें अनित्यता, अनात्मता, अगुभ, दुःख, त्याग, वैराग्य आणि निरोध यांचे साधन करावे, इ गोष्टी त्यानें आपल्या उपदेशांत बजावून सांगितल्या तसेच शील अपवाद शुद्धचारिश्च याच्या द्वारा समार्थाचे फल वसे प्राप्त होतें तें सांगितल्यावर, भगवान् आपला शिष्य आनंद याच्यासह नालदा येथील प्रसिद्ध विश्वविद्यालयात गेले हें त्यान राजगृहापासून (हल्लींच्या राजगिरापासून) सात मैलांच्या अंतरावर होतें सध्या या स्थानाला धरगाव असें नांव आहे या ठिकाणी, शीला पासून समाधीला आणि समार्थापासून प्रज्ञेला कसा उपयोग होतो, आणि प्रज्ञेच्या साहाय्यानें काम, अस्मिता, मिथ्यादृष्टि आणि आविद्या यांचेपासून निर्माण होणाऱ्या दुःखापासून मनुष्यप्राणी कसा मुक्त होतो, तें बुद्धाने सांगितलें

यानंतर फिरत फिरत बुद्धाची स्वारी आपल्या शिष्यपरिवारासह वैशाली नगरांत येऊन पोचली येथे आम्रपालिका नावाची एक धनसंपन्न गणिका बुद्धाची शिष्याण होती तिनें अतिशय आग्रहपूर्वक आपल्या गुरूला आम्रवनांत उतरून घेतलें व तेथे गुरूच्या तोंडून सदाचरणाविषयीचा उपदेश धवण केला भगवान् बुद्ध याची स्वारी आम्रपालिकेच्या आम्रवनांत येऊन उतरली आहे हें वर्तमान वज्रि लोकांना लागतांच त्यांच्यांतले प्रमुख नागरिक उत्तमोत्तम वज्रें व अलंकार परिधान करून रथ, अश्व, व नानातऱ्हेचीं इतर याने घेऊन बुद्धाच्या दर्शनाला गेले त्यांच्याथरोबरीनें उत्तमोत्तम याने (रथ, अश्व वगैरे) घेऊन आम्रपालिकाही बुद्धाकडे गेली राजपुरोषांच्या रथाशी गणि केचे रथ, व त्यांच्या घोड्याशी तिचे घोडे जाऊन मिळले हा काय प्रकार

आहे याची पूतपास करतां कळले कीं, आप्रपालिका आपल्या गुरूला दुसरे दिवशीं आपल्या घरीं भोजनास निमंत्रण करण्यासाठीं जात आहे ! बुद्धगुरु गणिकेप्रारह्या पतित घांचा उद्धार करण्यासाठीं तिच्या निमंत्रणाचा प्रथम स्वीकार करतील ही वज्रि लोकांना पूर्ण खात्री होती. म्हणून त्यांनीं गणिकेला शतसहस्र मुद्रा घेऊन या कार्यापासून पगवृत्त होई आणि आमच्या निमंत्रणाचा स्वीकार करण्याच्या आठ येऊं नकोस, असें अगमिप दारविण्याचा यत्न केला; पण ती म्हणाली कीं, शतसहस्र मुद्रिकाच काय, पण मगदी वंशाली नगरी मला दिली तरी मीं ती स्वीकारणार नाही. असा तिचा हट पाहून ते वज्रि निरुपाय होऊन तसेच पुढे गेले. बुद्धाने त्यांना दुरून येतांना पाहिले आणि शिष्यांना म्हटले, “ भिक्षुगणहो, ज्यानीं तेद्वतीस कोटि देवतांचें दर्शन घेतलें नसेल, त्यांनीं या वज्रि लोकांचें तरी दर्शन घ्यावें. ”

या लहानशा गोष्टींत किती तरी मर्म सांठविलेले आहे ! पतित जनांना उद्धारण्याविषयींची बुद्धाची जितकी आतुरता या गोष्टींत दिसून येते, तितकीच वज्रि लोकांच्या प्रजासत्ताक राज्याचें राजकारण मोठ्या दक्षतेनें, धैर्यानें आणि विवेकाने चालविणाऱ्या लोकनायकांची खरी योग्यता जाणण्याची बुद्धाची गुण-माहकता देखील या गोष्टीवरून दिसून येते.

यानंतर भगवान् बुद्ध भंडग्राम, हस्तिग्राम, जंबुग्राम, भोगनगर, वगैरे पुष्कळ गांवें हिंडले. शेवटच्या गांवीं असता आनंदनद्यांत त्यांनीं सर्वे यौद्ध भिक्षूंना एकत्र करून त्यांना पुढील उपदेश केला:—‘ हे भिक्षुगण हो, जर कोणी भिक्षु येऊन तुम्हांला म्हणाला कीं, अमुक एक वाक्य मीं भगवानाच्या तोंडून ऐकलें आहे, किंवा भिक्षुमंचाला या वाक्याचा उपदेश करतोना मीं ऐकला आहे, किंवा कोणाच्या घरीं बुद्ध भिक्षु एकत्र जमून त्यांनीं हे वाक्य उच्चारलेलें मीं ऐकलें, किंवा कोणा विद्वान् भिक्षूच्या तोंडून तें निघालेलें ऐकलें, तर त्या त्याच्या बोलण्यावर प्रथम तुम्हां अरंवसाहां ठेवूं नका, व अग्रद्वाराही पडूं नका; तें वाक्य सूत्रपिटक व विनयपिटक यांच्यांतल्या मतांशीं जुळतें कीं नाहीं तें पहा. जर जुळलें तर ते वाक्य त्यानें नीट समजून घेतलें, व

नीट ध्यानात ठेविले असे समजा, आणि त्याबद्दल त्याचे अभिनंदन करा, पण ते जर जुळले नाही, तर समजा की ते त्याला नीट समजल नाही, आणि त्याच्या त्या वाक्यावर धडा ठरू नका '

धर्मप्रथाचे अवधानपूर्वक पठन किंवा ध्वन न केल्याने कसे विचित्र पाठ भेद निर्माण होतात, व त्यावरून पुढे मूळच्या धर्मप्रथाच्या मताशी सर्वथा विसंगत अशा अथाचा आरोप त्यावर करण्यात येऊन कसा पाटाळा माजतो, हे ज्यास अवगत आहे त्याला बुद्धाने भिक्षुता सावध राहण्याविषयी दिलेल्या या सूचनेचे खरे मम तेव्हाच कळेल

नंतर बुद्धाची स्वारा पावा नामक नगराला गेली हे नगर मात्र नांवाच्या स्वतंत्र लाकाचे स्थान होतं साधत याला पदस्त्र म्हणतात हे गोरक्षपुरा पासून उत्तरस ४० मैलांवर आहे या पावा नगरात चंद नांवाचा एक मनुष्य राहत होता त्याने बुद्धाला अत्यादपूर्वक भाजनाला बालावून त्याला डुकराचे मांस खाऊ घातले बुद्धाने स्वतः ते खावे, * पण आपल्या

* बुद्ध हिंसेचा निषेध करणारा असता त्याने त्याच्या घरी मासाहार वसा वेला याविषयी पुष्कळांना आश्चर्य वाटत आहे, आणि तसे वाटणे माहजिक आहे पण या शकचे उत्तर निरनिराळे बौद्धधर्मी लेखक निरनिराळ्या तन्हेने देतात कोणी म्हणतात की, बुद्धाने गृहस्थास खावे ही गोष्टच मुळी खरी नाही 'शुक्र मान' हे ज्याचे भाषांतर आहे त्या मूळ पालि शब्दाचा अर्थ शुक्रकंद असा आहे व शुक्रकंद ही एक वनरुपनी आहे दुसरे किंचित म्हणतात की बुद्ध हे स्वतः जीवमुक्त अवस्थामुळे लहाना कारणत्याही प्रकारचे वधन नव्हते परमहमाप्रमाणे त्याची शांत असल्यामुळे स्वतः हिंसानिषेध मताचे जगून मामाशन करण्याने त्याचे हातून पापकर्म घडले असे म्हणता येत नाही कारण अमर्क करा, किंवा तमर्क करू नका हे विधिनिषधांचे नियम बद्धासाठी आहेत, बुद्धासारख्या जीवमुक्तां सारख्यासाठी नाहीत तिमर कित्येक म्हणतात की बुद्धाच्या शिष्यांपैकीं दव दत्त हा शवटी शवटा बुद्धांनी द्राह करून त्याचा नाश करण्यासाठी टपला हाता त्याने किंवा त्याच्या अनुयायांपैकीं काणी चणाच्या हातून त्याला विष खाण्याम

बरोबरच्या इतर मिश्रूना ते वाड नका, असे सांगितल्यावरून चन्दाने उरलेले मांस एक खुरा खणून त्यात पुरून टाकले

आपण बुद्धाला जडाम्न खाऊ घातल्यामुळे त्यांना भयंकर व्याधि जडवी असा विचार मनात येऊन चन्द याच्या मनाला कदाचित् हिंमता प्राप्त होईल, म्हणून बुद्धाने आनंदाला सांगितले की, 'हे आनंद चन्दाला वाई घातत असल्यास तू त्याच्या मनाचे समाधान कर तुझ्या घरा बुद्ध आपल्या मिश्रुणासह वृत्ति पावले व त्यांनी निर्वाण प्राप्त होण्यापूर्वी तुझ्या घरां भन ग्रहण केले व त्या क्षणामुळे त्यांना मरुत्ताप घडला, असे सांगून त्याच्या मनातल खद दूर कर' यावरून बुद्धाने हृदय किती कोमल होते ते दिसून येते

नंतर आपला अतकाळ समीप ठेपला आहे, हे पाहून बुद्धाने आपला प्रिय शिष्य आनंद याला कृत्रिण विषयावर सूत्रपद्धतीने उपदेश केला ह्रीपातीश कसे वागावे याविषयी बुद्धाने सांगितले की, त्याच्या मुलाकडे मिश्रूना पाहु नय हाडल तो त्याच्याशी योत्सव्याचा प्रसंग आणू नये, बोला वयाचेच असले तर फार जपून बालाचे

दिले बुद्धाने ते कपट आढळले, आणि आपल्याबरोबर आपल्या शिष्याचा प्राणनाश होऊ नये म्हणून ते अन्न आपल्या शिष्यांना न देता जमिनात पुरून टाकण्यास सांगितले आणि कित्येक असे म्हणतात की, मायानयत बुद्धाना हिंसाविरुद्ध कटाक्ष आदि सरत, पण हिंसेचा पूर्ण निषेध त्याने कदा नाहा अशाक बौद्ध धर्माचा माठा पुरस्कर्ता असला त्याच्या पावनाळेत राज कुत्र्याला हात पसत तो वासुळेच इतकेच नाहा तर पूर्णपणे शाकाद्वारा अशा एका आह्वानाने मांसाशनाने पाप लागत असे काटे बुद्धानात म्हटले तर बुद्धाने उत्तर केले की, पाप हे मायाद्वारांनी लागत नवत मनात दुष्ट निवार आल्याने व दुष्टपणाचा दूळ कल्याण लागले (आमगध मुच पदा) मिश्रूना मांसाहार करू नये असा निषेध दारुण्या बरेच देवतांनी बुद्धाला आयह कला अमला बुद्धाने त्याचे पकले नाहा या शब्द त्या गाथात बरेच तथ्य दिसते

बुद्धगुरु व्याधीने प्रसन्न झाले असून लवकरच त्याच्या निर्वाणनासीचा समय येणार आहे ही बातमी त्यांच्या शिष्यवृंदांत पसरल्यामुळे शिष्यांच्या मुडीच्या मुडी त्यांच्या दर्शनाला येऊ लागल्या. गुरुचे शेवटचे उपदेशाचे चार शब्द आपल्या कानी पडावे ही प्रत्येकाला इच्छा असते म्हणून ते काही ना काही प्रश्न विचारीत व बुद्ध त्यांच्या शकाचे समाधान करीत असत. पण अशा रीतीने तासवे तास एकसारखे बोलल्याने अग्रे दरच क्षीण झालेल्या त्याच्या शरीरामेळ पार क्लेश हात म्हणून दर्शनास येणाऱ्या शिष्यांनी गुरुला काही विचारू नये असा आनंदप्रमति जवळच्या शिष्यांनी नियम केला. पण तो नीट पाळला जाईना म्हणून शेवटा दशनास जाण्यालाही प्रतिबध होऊ लागला. एकदा सुभद्र नांवाचा एक शिष्य काही धर्मविषयक शका घेऊन आला त्याच दिवशी बुद्धाच महापारिनिर्वाण व्हावयाचे होते म्हणून आनंद पारच दधानेन रहात होता त्याने सुभद्राला दशनास जाण्याची मनाई केली. 'हो बुद्धाला कळ्याच त्यांनी सुभद्राला येऊ न दे म्हणून सांगितले. इतकेच नाहा तर सुभद्राने विचारल्या शकाचा उत्तर दे त्यांनी मोठ्या उन्मुक्ततेने दिला. सुभद्राने विचारले, 'भगवन्! पादपप, भस्करी गोशाल, कशब्बली येगरे धर्मोपदेक उपदेश करतात पण त्याचा धर्मशास्त्रान् कित्तीमा अधिकार आहे? व ते जा उपदेश करतात तो थेरकर आहे की नाहा?' यावर बुद्धाने उत्तर केले, 'या तीर्थकरांच्या अधिकाराबद्दल विचार करण्याप मून काही फलप्राप्ति नाहा. सम्यक् दृष्टी, सम्यक भस्सप इ० अष्ट आर्यमार्गाचा उपदेश ज्या धर्मात नाहा त्या धर्मात कोणो धमण जमास येणार नाहीं, आणि धमणावाचून इतराचे उपदेश विरर्थक हात.' * हा सुभद्र बुद्धाच्या साक्षात् शिष्यातला शेवटचा होय.

नंतर आनंदाला जवळ बालाचून बुद्धाने मागितले की, "माझ्यामागे माझ्या धर्मप्रवर्तनाचे काय तुला करावे लागत यापुढे बुद्ध भिक्षूंनी नव्या

* एकनर्तिसा वयसा सुभद्र य पंचजित किंकुसलानुपसी।

चस्सन्ति पन्नास समाधिकानि यतो अह पन्नाजितो सुभद्र।

आयस्स धम्मस्स पदेसउत्ती इतो यहिद्धा समणेपि नत्थि ॥

भिक्षुंना त्याच्या नावाने किंवा गोत्राने हाक न मारता 'आमुसो (हे चण्डो)' याप्रमाणे म्हणावे, आणि नव्यांनी (तरुणांनी) बुद्धांना 'भंते वा आश्रमा (माननीय किंवा पूज्य)' असे म्हणावे

बुद्ध, धर्म, सध, व मार्ग यासंबंधाने कोणाला काही शंका विचारावयाची असली तर ती आता विचारून तिचे निवारण करून घ्यावे, म्हणजे मागाहून कोणत्याही धर्मविषयक प्रश्नासंबंधाने मतभेद होण्याचे कारण उरणार नाही, असे बुद्धाने भिक्षूंना सांगून कोणाची शंका उरली नाही अशी खात्री सात्यावर भिक्षुसचाला उद्देशून म्हटले—

चव्हावी व चापसाची पुढे चढवित्यावर लोखंडाच्या एका पात्रात त्यांत तें सोडलें व तें भाडेंचें भाडें चढन, अगस्त्य वगैरे मुग्धि काढलेल्या चिनेवर ठेवून त्यास अभिसस्कार देण्यांत आला तास दीड तास आत बुद्धाचा देह अस्थ्यवशेष झाला

यानंतर या अस्थींचा अंश आपणास मिळवा म्हणून कपिलवस्तूचे शाक्य, अन्नकल्प येथील बुलय, रामग्रामचे कौलिय, पावा येथील मल्ल आणि मगध देशाचा राजा अजातशत्रु यांच्यामध्ये भांडण लागलें तेव्हा द्रोण नांवाच्या ब्राह्मणानें मध्ये पडून त्यांना म्हडलें—

सुनन्तु भोन्तो मम एकवाक्यम् अम्हाकं बुद्धो अहु खन्तिवादो ।
न हि साधु अयम् उत्तम पुमगलस् त शरीरभगे सिया सम्पहारो ॥

सव्येव भोन्तो सहिता समग्ना समोदमाना करोम् अहं भागे ।
वित्यारेका होन्तु दिसामु धूपा यहुज्जनो चरुमुमतो पसप्रोति ॥

अर्थः—भवत (महाशय) । माझे एक वाक्य कृपा करून ऐकून घ्या आपले बुद्ध महाशय शांतिवादी असत त्याच साधु पुरुषाच्या दहाशाब्दल भाडत वसणें योग्य नाही आपण सगळे एकत्र जमला आहा आपण याचे आठ भाग करु सर्व दिशाना स्तूप निर्माण होवोत, आणि चक्षुष्मान् लोक याचें दर्शन घेऊन प्रसन्न होवोत

या गोष्टीला सर्वांची अनुमति पडून त्याप्रमाणें अस्थींचें आठ वाटे झाले द्रोण ब्राह्मणानें अस्थि ठेविलेले पात्र घेतलें, आणि मौर्य लोकांनीं तेथील अभि घेतला मग सर्वांनीं त्यावर आपापल्या खर्चीनें स्तूप बांधिले याप्रमाणें आठ भागांवर आठ, पात्रावर एक व अग्नीवर एक, याप्रमाणें एकदर दहा स्तूप बांधण्यांत आले याप्रमाणें भांडणाच्या समाधानकारक निकाल लागल्यावर मिथुगण उच्चस्वरानें म्हणाले—

‘देविन्दनागिन्दनरिन्दपूजितो मनुस्सिन्द सेट्ठेहि तथेव पूजितो ।
तं चन्दय पञ्चलिका भवित्था बुद्धो हये कप्पसतेहि दुल्लभोहि ॥

प्रकरण १३ वें.

दोन धर्मसभा.

[विषय—पहिली धर्मसभा—तिच्या ऐतिहासिकत्वाविषयी शका-तिचे निरसन-बौद्ध धर्माविषयी अनास्था-तिची कारणे-दुसरी धर्मसभा—तिच्या पुढचे प्रश्न व त्याचा निकाल महासाधिका-बौद्धधर्माचे मुख्य व पोट पथ-त्याच्यांतले ठळक भेद-मगधांतली राज्यक्रांति-चंद्रगुप्त, चाणक्य, बिंदुसार व अशोक]

बुद्धाच्या निर्वाणानंतर लवकरच त्याचे शिष्य राजगृह येथे जमा झाले, आणि महाकाश्यप नावाच्या एका विद्वान् भिक्षूच्या अध्यक्षत्वाखाली त्यांनी एक सभा (संगीति) भरविली. बौद्धधर्माप्रमाणे कोणत्याही सत्कार्याला प्रारंभ करावयाचे वेळी मंगलसूचक स्तोत्र म्हणत असतात ती या सभेच्या वेळी जमलेल्या पांचशे भिक्षूंनी मिळून म्हटल्यामुळे या सभला संगीति हें नाव मिळालें. या धर्मसभेच्या कामाची सविस्तर हकीगत बुद्धवर्गाच्या ११ व्या अध्यायात दिलेली आहे. बुद्धप्रेमाच्या प्रसन्नजाल सुत्तावरील टीकाप्रथातही या सभेचा उल्लेख आहे. पण महापरिनिश्वाणसुत या प्रथात मात्र या सभेचा यत्किंचितही उल्लेख नाही. यावरून ही धर्मसभा शालीच नसावी असें किंत्वेक पाश्चात्य पंडितांचे अनुमान आहे. बौद्धधर्माच्या संपन्नते पश्चात जर या सभेच्या ऐतिहासिकतेविषयी एक मत आहे तर त्यापुढे बरील निराधार अनुमानाला कोणी विचारा माणूस यत्किंचितही किंमत देणार नाही हें उघट आहे.

पाली धर्मप्रधानून या धर्मसभेची नी हकाकन दिलेली आहे. ती थोडे कथांत अशी आहे—मगवान् बुद्धाच्या परिनिर्वाणानंतर त्याच्या शिष्यांपैकी सुभद्र नावाचा एक शिष्य काही भिक्षूंना म्हणाला,—‘बांधव हो ! दुसरे करू नका झाला ती मोठ्ठा अपत्या हिताचाच आहे आपल्या मार्गे गुरूने अतिशय कडक निर्बंध लावून दिले होते ते आतां अनायासेच सुटताल हें करू नका, आणि तें करू नका, असा आतिवच आज आता आपणाला

कोणी करणार नाही आता आपणाला सनाप्रमाणे वागता येईल' भिक्षुमघत्या एकाने असे सर्वथा गर्हणीय भाषण करावे आणि ते इतर भिक्षुनीं मुकाट्याने ऐकून घ्यावे यावरून भिक्षुच्या सघात असावी तशी शिस्त व पवित्रता राहिलेली नाही असे वाटून महाकाश्यप याने बुद्धाच्या आज्ञा भिक्षुना पुन नाट समजावून देण्यासाठी ही सभा बोलाविली या सभेत धर्म आणि सध याविषयी जे नियम बुद्धाने घालून दिले होते त्याविषयीची व कित्येक नियमाच्या अर्थाविषयीची गरीब चर्चा होऊन त्या नियमांची सुधार लेली आवृत्ति तयार झाली हा चर्चा होत असता धर्मविषयक नियमांचे सबधात बुद्धाचा शिष्य आनंद याचे व विनयाच्या सघावरून त्या नियमांचे वायतीत उपात्ती याचे मत सर्वाना ग्राह्य होऊन समेचे काम निर्विघ्नपणे पार पडले यावरून सर्वाना सतोष वाटला

या सभेच्या ऐतिहासिकतेसबधाने पडिताना शका का यावी ते कळत नाही बुद्धाच्या चारित्र्याच्या प्रभावामुळे, त्याच्या भगव्या अलौकिक आक र्शनामुळे, त्याच्या उत्तमोत्तम उपदेशाच्या योगाने अत करणांत पडलेल्या प्रकाशामुळे किंवा बुद्धाने दाखविलेल्या मार्गाने जाण्याच्या निश्चयामुळे कोणी जण ससाराचा त्याग करून भिक्षुसघात एकदम प्रविष्ट झाल असतील पण त्याबरोबर घरेचसे इतर लोक केवळ त्या धर्माच्या नवीनपणाला मुद्दन, बौद्ध- धर्मी राजाना खुप करण्यासाठी, क्षणिक वैराग्याच्या लहरीत अथवा केवळ विक्षिप्तपणाचे कृत्य म्हणून सघात प्रविष्ट झाले असल्याचाही संभव आहे कित्येक तर केवळ मतलबासाठी-जीवकासारख्या नामांकित वैद्याचे हातून आपल्या रोगाचा परिहार व्हावा या हेतूने-बुद्धाच्या विश्वमहत्वात प्रविष्ट झाले होते हे मागे एका प्रकरणात सांगितलेच आहे बुद्धाच्या चारित्र्याचा प्रभाव, त्याच्या उपदेशाचे संस्कार किंवा बौद्धधर्मातली नवीनपणाची जादू त्याच्या निर्वाणानंतर अद्या शिष्यांना पूर्वाच्यासारखीच वर्षानुवर्षे झुलवीत राहिली असेल हे संभवनीय नाही शिवाय भिक्षु झाले तरी ते मनुष्यप्राणाच होते फारच कडक निर्बंधाखाली सारा जन्म काढणे त्याच्यापैकी कित्येकांच्या तरी

मोठें जिवानर आलें असलें पाहिजे अशापैकाच वर सांगितलेला मुभद् हा असेल, आणि त्याचें भाषण जरी उद्दामपणाचें आणि भिक्षुवृत्तीला न शोभणारें असलें तरी तें विचार करण्यासारखें आहे असें पुढ्याच्या गादींना अधिकारी होण्याइतकी उपाची योग्यता होता अशा महाकाश्यपाला वादून त्यानें मुभद् हाच्या अमतोपाचा स्पर्श इतरीना होऊ नये म्हणून सावधगिरीनें ही पहिली धर्मसभा बोलाविली असला पाहिजे हें युक्तीच्या दृष्टीनहा सुसंगत दिसत

धर्माविपर्ययाच्या लोकांचा उत्साह थड पडण्याला पुढ्याचें निर्वाण किंवा संपाचे कडक नियम याशिवाय दुसरींही कित्येक कारणें होती यावेळीं राज क्रीय परिस्थितींत मोठी घडामोड सुरू होता. मगधराज अजातशत्रु यानें वज्जी लोकांचें प्रजातंत्रां राज्य पादामोत करण्याचे प्रयत्न अनेक वेळां केले होते पण त्या लोकांतली एक व कर्तव्यतत्परता यापुढें मगधाच्या सैन्याचें काही चालेना शेवटा एकदां सधा साधून अजातशत्रुनें त राज्य घेतलें. मगध राज्याचा हळू हळू विस्तार होऊन तें प्रबळ होऊ लागलें हें पाहून कोसंबा व धावस्ता या राज्यांनाही आपल्या स्वतःच्या सुरक्षितपणाविपर्ययाचा काळजी उपस्थित झाली, आणि या एका यानूला मगध व दुस-या याजूला ही दोन राज्ये अस उपड उपड दोन पक्ष झाले काहीं लोक या पक्षाला तर कांहीं त्या पक्षाला मिळाल चौहाकड कारस्थान सुरू झाला अशा अस्वस्थतेच्या काळांत धर्माविपर्ययाचा उत्साह कोठवर टिकणार ? जे लोक खऱ्या भावानें बौद्धधर्मांत आलेले नव्हते त्यांना आतां परत धाक्ष्णधर्मांत जाण्याचा आतुरता वाटू लागली, आणि लोकांचा धर्माविपर्ययाची अनास्था व उदासीनता धर्मांतर करणाऱ्याच्या पंथ्यावर पडला

संपावद्दलेचे कडक नियम आणि कित्येक आचार यांत पहिल्या धर्मसभेनें कांहीं सुधारणा करून लोकांच्या तकरी मिटविल्याचें वर सांगितलेंच

१ ही वत्साची राजधानी होती ही वराणसीहून २७० मैलांवर पणच्या काठी होती २ हा उच्छरकोसलाची राजधानी होती ही नेपाळच्या राज्यांत होती हला या जागी जंगल वाढलें आहे असें म्हणतात

आहे पण एवढ्याने असंतोषाचे बीज समूळ खणले गेले नाही. तो वर-
 वरचा उपाय होता. त्याने क्षणिक शांति स्थापित झाली येवढेच कायते. पण
 सुभदाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचा कायमचा निष्कात लावून टाकला नाही.
 धर्मशास्त्रातल्या वचनाच्या अर्थासंबंधानेही कित्येक प्रश्न उपस्थित झाले
 आपल्या अडचणी बोलून दाखविण्याची प्रवृत्ति भिक्षूंमध्ये जास्त जास्त स्पष्ट
 दिसू लागली. बुद्धाच्या निर्वाणानंतर दोनशे वर्षांच्या आतच दुसऱ्याने धर्म-
 सभा बोलावण्याची अवश्यकता दिसून आली. ही दुसरी धर्मसंगीति (सभा)
 वैशाली येथील भिक्षूंच्या आम्रहावरून भरविण्यात आली होती. याही सभेची
 हकीकत विनयपिटकांतील चुल्लवर्गाच्या १२ व्या अध्यायात आणि त्याचप्रमाणे
 बुद्धघोषाच्या टीकाप्रथात सापडते. ती अशी — भगवान् बुद्ध निर्वाणाप्रत
 गेल्यानंतर शंभर वर्षांनी वैशाली येथील वज्जि लोकांपैकी काहीं बौद्धभिक्षूंना असे
 वाटावयास लागले की, बुद्धाने घालून दिलेल्या नियमाप्रमाणे पुढील गोष्टी कर-
 ण्यास अनुज्ञा आहे. — १ शिंगातून मीठ ठेवण्यास हरकत नाही २ दुपारचे जेवण
 दोन प्रहरापर्यंतच नव्हे तर दोन इंच लावपर्यंत सायली पडेपर्यंत करण्यास हर-
 कत नाही ३ दुसऱ्या गावाला गेल्यानंतर ताजे अन्न खाण्यास हरकत नाही
 ४ त्याच परगण्यात राहून उपोसथ स्वतः रीतीने पाळता येतो (श्री. हिंस्र
 वेव्हिडस याचा अर्थ असा करतात की मठातून उपोसथ पाळण्यासाठी स्वतः
 जागा नेमून दिलेली असे त्या जागेचे धर्माची दीक्षा देणे किंवा पापदेशना
 म्ह० पापे कथूल करणे इ० धर्मकृत्ये केली पाहिजेत असे नाही, तर ही कृत्ये
 ज्याला त्याला आपल्या घरी वसून सुद्धा करता येतील) ५ परवानगी (एखादी

१ वैशाली (पाली—वेसाली) हे लिच्छवि लोकांच्या राजधानीचे ठिकाण
 होते २ या पैकी काहीं गोष्ठींचा हद्दीच्या काळी नीटसा अर्थ बोधही होत
 नाही यात आश्चर्य नाही कारण त्या काळचे एक मुख्य शेर (स्थविर) रेवत
 यानाही तो झाला नव्हता असे त्याच्या उल्लेखाने दिसते. ३ ज्याप्रमाणे ख्रिस्ती
 लोकांचा Sabbath (रविवाराचा विश्रांतीचा दिवस) त्याप्रमाणे उपोसथ म्हणून
 बौद्धांचे काहीं विशेष दिवस असत.

गोट करण्यासाठी जेथे सधाची परवानगी लागते तेथे ती नेहमी अगोदरच घेतली पाहिजे असा कडक नियम नाही जखरीच्या प्रसंगी अगोदर ते कृत्य करून मागाहून ती मिळविला तरी चालते) ६ भागील वडिवाट (एखादे कृत्य बरे वाईट ठराविताना तसे कृत्य पूर्वी एखाद्याने केले होते काय हे पाहून ते जर खपले तर हेही खण्यास हरकत नाही असे म्हणता येते) ७ घुसळले नसेल असे दूध पिता येते ८ फसफसलेली नाही अशी नाडी पिण्यास हरकत नाही ९ जिला झालर नाही अशा चटईवर वसण्यास हरकत नाही १० सुवर्ण व रजत (रणे) यांचे ग्रहण करण्यास प्रतिबंध नाही या दहा गोष्टींना पाला भाषेतील प्रयातून दसवथूने असे नांव आहे. या दहा सवलती घणाया बौद्ध भिक्षूच्या मनाचा व धर्मावरील थडेची यावेळा किता हीन स्थिति झाला होती व भगवान् बुद्ध याने घालून दिलेल्या कडक निबंधाचा हेतु सुद्धा कळण्याइतका पानता. कित्येक भिक्षूंच्या ठायी कशी राहिली नव्हती ते यावरून दिसून येईल.

ही सभा भरविण्यास काणतीं कारणे झाली व ती भरविण्याचे भाषा काय काय भाषण झाल्या, त्यांत कोणाकोणाचे अंग हातें वगैरे पुष्कळ गोष्टी पाली प्रथां तून आहेत, पण त्या यथे दयाची अवश्यकता दिसत नाही कारण्डक पुत्र स्वविर यशस् याने महावनात राहत असतां तेथील वज्रि भिक्षूमध्ये जो अनाचार प्रयक्ष घडत असलेला पाहिला तो दूर करण्याकरिता व या प्रथांचा समाधानकारक निकाल लावून घण्याकरिता अतिशय खटपट केली व वज्रि लाकांनीही त्याला बहिष्कार घालण्याची आणि दशोदरीच्या भिक्षूंची मने आपल्या

१ ही इकारून सीलेनच्या म्हणजे हानयानपंथानील प्रथावरून घेतली आहे त्या पंथातील लोकानी विव्द पंथानच्या भिक्षुविषयी असे उद्गार काढणे स्वाभाविक आहे महायानपंथाचे म्हणजे यास्तपंथात निराळे आहे ते म्हणतात की या दहा सवलती वैशालाचे भिक्षु स्वतः करिता मागून नव्हत तर गृहस्थ वर्गांमरिता मागत होते बुद्धाने घालून दिलेले कडक आचार भिक्षुसाठी ठीक होते, पण रुढीने ते प्रपंची माणसाच्याही माथी मारले हान त्या रुढीतून त्यांना मोरळ करण्यासाठी ही खणप होती

बाजूला बळविण्याची जोराने खटपट केली, पण वज्रि भिक्षूच्या खटपटीला यश न येता यशस्व्या प्रयत्नाला यश आले, आणि सर्वकामिन् सात्त्वा, खुज सोभित, वासभगमिक, खेत, समूत, यशस् आणि सुमन याच्या कमिटीने वज्रि भिक्षूच्या विरुद्ध निकाल दिला या सभेला ७०० भिक्षु आले असून सभेचे काम आठ महिने चालले होते सभेन आपल्या विरुद्ध निकाल दिव्या बरोबर ही सभा यथाशास्त्र झाली नाही व तिला अखेर निकाल देण्याचा अधि कारच नव्हता असा जागा करून वज्रि भिक्षूंनी दुसरी एक सभा भरविली व तिला महासभिका असे नाव दिले

कित्येक प्रयकारांचे विशेषत उत्तरेकडील देशातल्या बौद्ध प्रयकारांचे असे म्हणणे आहे की महासभिका या नावाची धर्मसभा यावेळा भरली होती ही मोठ खरी आहे पण ती वर सांगितलेल्या दहा गोष्टीसंबंधाने विचार करण्याकरिता भरलेली नसून तिचा वैशाली येथील संगीतीशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध नव्हता धर्मशास्त्र विषयावरील प्रथांचा नवा संग्रह करण्यासाठी महा सभिका सभा भरली होती कोणा असे ही म्हणतात की कालाशोक नावाच्या एका राजाच दिला पाठवळ होते यावर दुसरे कित्येक असा तर्क करतात की या सभेला पाठवळ दणारा कालाशोक हा दुसरा कोणी नसून प्रसिद्ध चक्रवर्ती बौद्धधर्मप्रतिपालक राजा अशोक तोच हा होय

महासभिका किंवा महासंगीति या सभेने धर्म बुडविला, मूळच्या धर्म-शास्त्राची उलथापालथ केली, एका विषयासंबंधाचा शास्त्रार्थ दुसऱ्याला लावून घोटाळा माजविला, पाच निकायांच्या मतांचा विपर्यास केला, अर्थाचे अनर्थ काढले, सुत्त आणि विनय यांना बाजूला सारून-विनयपीठकातले शेवटचे पुस्तक परिवार हे आहे त्यावरील टीका आणि अभिधम्म्याची सहा पुस्तके, शुद्ध निकायांतील पटिसमिदा आणि निदेश हा प्रकरणे आणि जातकाचा काही भाग ही सर्व त्याज्य समजूत त्यांना त्या जागा नवे ग्रंथांना नेऊन बसविले, अशी तक्रार सालोनच्या दीपवंशाने केली आहे.

बौद्धसंप्रदायांत उघड उघड दोन पक्ष आतां झाले होते यांच्या पोटांत आणखी दुसरे १८ पक्ष होते, व त्या प्रत्येकाच्या पोटांत पुन आणखी पक्ष, असे होता होतां फा ह्यान याच्या वेळीं एकंदर ९६ पक्ष अस्तित्वांत होते हे इतके पंध बहुतेक अगदीं शुद्ध मतभेदावरून झाले असले पाहिजेत कारण, मुख्य मुद्याच्या गोष्टींत त्यांचा मतभेद झाला असता, तर ठळक ठळक बौद्धप्रपांतून त्यांचा उल्लेख झाला असता हीनयान व महायान असा भेद अद्याप झालेला नव्हता हे सगळे पक्ष बुद्धाने उपदेशिलेल्या एका अविभक्त धर्माचे होते हे निरनिराळे धर्मपथ परस्पराला निवळ मताच्याच पुरत निराळे होते किंवा त्यांचे सध वेगळे, मठ वेगळे, मठाधिकारी वेगळे, असा सर्वत्र वाघतांत विभक्तपणा होता, हे कळण्याला सध्या काही साधन उपलब्ध नाही

कथावरुन नांवाच्या चार्ताभाषेतल्या मर्यावरून असे दिसते कीं या पंधाच्या मतांचा भिन्नपणा ज्या तीन मुख्य बाबतींत होता त्या तीन बाबा या-

१ बौद्ध धर्माच्या मुख्य मतांपैकी एक मत अनात्मता (अनात्मता) हे आहे या मताचे स्पष्टीकरण पुढे एका प्रकरणांत करण्यांत येणार आहे बुद्ध आत्म्याचे अस्तित्व मानणारा नव्हता त्याच्या धर्माची इमारत या समजुतीवरच उभारली होती पण त्याच्या निर्वाणानंतर कित्येक बौद्धांच्या मनावर आध्यात्म-धर्माचा पगडा बसून ते आत्म्याचे अस्तित्व अप्रत्यक्ष रीतीने कवूल करूं लागले

२ बुद्ध स्वतः कां कधी देवाचा अवतार म्हणवीत नसे अवताराची कल्पनाच बौद्धधर्मांत मुळी नाही असे असता बुद्धाच्या अत्यंत भाविक अशा कित्येक भक्तांनी त्याचे माहात्म्य वाढवीत वाढवीत इतके वाढविले कीं ते त्याला देवाचा अवतार समजू लागले, आणि त्याच्या जन्माचे वेळीं आकाशातून पुष्पवृष्टि झाली किंवा इसलोकीं सभा भरून देवांनी आनंदोत्सव केला आणि निर्वाणाला गेल्यावर बुद्धाला देवांच्या सभेत उपासना मिळाले, भूकंप झाला, अशा तऱ्हेचे अलौकिक किंबहुना दैविक घमट्यांवर त्यांचा मरंवचा बांधू लागला, आणि बुद्ध हा सृष्टीचे नियम हवे त्या वेळीं इच्छामार्गेवरून बदलण्यास समर्थ आहे अशी त्यांची समजूत होऊन बसली

बुद्धधर्मा मनुष्याचें ध्येय अर्हत् पदाची प्राप्ति हें नमून बोधि-सत्त्वपद प्राप्त करून घेणें होय अशा कित्येकांची समजूत झाली. या तिन्ही गोष्टींवरून हे दिसून येईल कीं, एकीकडे बौद्धधर्माचा आधारस्तंभ असाकोणी राहिला नाहो, त्या धर्मात सराजकता माजली ही गोष्ट आणि दुसरीकडे ब्राह्मणधर्माशीं असजसा ज्यास्त ज्यास्त संसर्ग येत चालला तसतशीं त्या धर्माचीं मते बौद्ध मतांत घुसून एक प्रकारचें विचित्र मिश्रमत्व तयार होऊं लागलें.

हा धर्मसंघर्षांत क्रांतीची तयारी इकडे चालली असतांना तिकडे भगवत् राज्यात एकाजंती राज्यक्रांतीची तयारी सुरू होती. वर सांगितलेल्या दोन धर्म-सभा झाल्या त्या गुमारास ब्रिबदुना त्यांच्या किंवित् अगोदर हलक्या बुळांत जन्मलेल्या एका तरुणाला हातीं धरून एका मुत्सद्दी, चाणाक्ष व महत्वाकांक्षी ब्राह्मणानें भगवाच्या गादीवरल्या राजाच्या वशाचा उरठ उद केला, त्या तरुणाला त्या गादीवर बसविलें व त्याला चक्रवर्ती राजाच्या पदवीला बढविलें हा तरुण म्हणजे चंद्रगुप्त व ब्राह्मण-मुत्सद्दी म्हणजे त्याचा भर्ता चाणक्य हा होय. दुसऱ्या धर्मसभेनंतर महासंधिका म्हणून जी सभा झाल्याचें वर

१ जे कोणी दिव्य दानाच्या योगानें तृष्णेला जिंकून अहता, अविद्या व गोष्टीपामन पूणपणें अल्प राहतात, संसारांतल्या सगळ्या गोष्टींची यथार्थ किंमत ओळखतात, विश्वप्रेम ज्याचे ठायीं असतें, व जे सवदा जागृत आणि परोपकारांत निमग्न जमनात ते अर्हत् पदाला पोचले असें बौद्ध समजतात. अर्हत् हे अर्थांत कोणी दैविक प्राणी नमून या जगातलेच मत्स्य आहेत अशी समजूत होती

२ बोधिसत्त्व हें पद बुद्धाच्या कार्यां ज्ञाना लावीत कीं जे बुद्धानें दासवि लेल्या अष्टाग-मार्गानें जाऊन बुद्धत्व प्राप्तीच्या अगदीं जवळ पोचले होते हा मूळचा अर्थ बहुतांशानें पुढेही कायम राहिला. फरक येवढाच झाला कीं या कल्पनेवर ब्राह्मणधर्माची छाया पडून लोकांची अशी समजूत झाली कीं बोधिसत्त्व हे स्वर्ग-लोकीं राहतात व तेथून या मृत्यु-लोकच्या लोकांच्या आध्यात्मिक कल्याणाची काळजी वाहतात इतकेंच नाहीं, तर प्रसंग-विशेषी लोकांच्या उद्धारार्थ अवतार घेऊन येतात सारांश, बोधिसत्त्वाना देव व देवता यांच्या वर्गांत पुढें स्थान मिळालें.

सांगितलें आहे, तिला मदत करणारा अशोक नसून हा चंद्रगुप्तच होता असे कित्येकांचे म्हणणे आहे

राजा चंद्रगुप्त व त्याचा पुत्र बिंदुसार दोघेहा बौद्धधर्मी नव्हते या बिंदुसाराचा मुलगा अशोक याने मात्र स्वतः बौद्ध धर्माचा स्वाकार केला इतकेंच नाही, तर बौद्धधर्म या पंथा तळावर सर्वत्र पसरला व चिरकाल टिकावा, म्हणून शक्य तवढ मानवा प्रयत्न केले, आणि बौद्धधर्माच्या इतिहासांत आपले नाव चिरस्मरणीय करून ठवले. शिद्धाथ गौतम याचे मागून बौद्धधर्माच्या इतिहासांत अशोकाइतका ठळक आणि महत्त्वाचा पुरुषच दाला नाही असे म्हटले तर अतिशयोक्ति होणार नाही या राजाविषयीची कथा पुढील प्रकरणात येईल

प्रकरण १४ वें.

राजा अशोक.

[विषय—अशोकाविषयाच्या दत्तकथा—त्याचा असंभवनीयता—बौद्ध धर्माच्या प्रसाराचें उपाय—धर्मप्रचारक महिंद व सघामित्रा—तिसरी धर्मसभा—कोरीव लख—चौदा भादेश—गुहाताल लेख—परोपकाराचा कृत्य—समाजावर परिणाम—पूर्वाच्या बुद्धाविषया पृज्यबुद्धि—अशोकाचा राज्यविस्तार—लक्षांत उप देशिलेली नीति—राण्या—पुत्र—अशोकाच्या भाग मगधराज्याचा स्थिति—बौद्ध धर्माची स्थिति—परदशीय राजाच्या स्वान्या—कुशान वशाचा स्थापना]

मीर्य वशांतला तिसरा राजा आणि प्रसिद्ध मगधराज चंद्रगुप्त याचा नातु अशोक हा इ० स० पूर्वी २७२ किंवा २७३ या वर्षी मगधाच्या गादावर बसला हा आपल्या ताण्यात अतिशय दुर्वर्तनी, दुष्ट आणि क्रूर होता आणि याने आपल्या ९९ भावांना ठार मारून मगधाची गादी बळकाविली अशा दत्तकथा आहेत पण त्या केवळ त्या राजाच्या अगची पुढे दिसून आलेली धर्मश्रद्धा अधिक खुलून दिसावी या साठी बौद्ध-प्रयकारांना मागाहून रचिल्यासारख्या

बुद्धधर्मा मनुष्यांचे ध्येय अर्हत् पदाची प्राप्ति हे नसून बोधि-सैत्वपद प्राप्त करून घेणे होय अशी कित्येकांची समजूत झाली या तिन्ही गोष्टीवरून हे दिसून येईल की, एकीकडे बौद्धधर्माला आधारस्तंभ असाकोणी राहिला नाही, त्या धर्मात अराजकता माजली ही गोष्ट आणि दुसरीकडे ब्राह्मणधर्माशी जसजसा ज्यास्त ज्यास्त संसर्ग येत चालला तसतशी त्या धर्माची भूत बौद्ध मतात सुसून एक प्रकारचे विचित्र मिश्रमत तयार होऊ लागले.

ही धर्मसंबंधात कोटींची तयारी इकडे चालली असतांना तिकडे मगध राज्यात एका जमी राज्यकर्त्याची तयारी सुरू होती. वर सांगितले-या दोन धर्म-समा झाल्या त्या सुमारास किंबहुना त्याच्या किंचित् अगोदर हलक्या कुडीत जन्मलेल्या एका तरुणाला हातो धरून एका मुत्सद्दी, याणास व महत्वाकांक्षी ब्राह्मणाने मगधाच्या नांदीवरच्या राजाच्या वशाचा उच्छेद केला, त्या तरुणाला त्या यादीवर बसविले व त्याला चक्रवर्ती राजाच्या पदवीला बड-विले हा तरुण म्हणजे चंद्रगुप्त व ब्राह्मण-मुत्सद्दी म्हणजे त्याचा मंत्री चाणक्य हा होय. दुसऱ्या धर्मसंभेनंतर महासविका म्हणून जी सभा झाल्याचे वर

१ जे कोणी दिव्य ज्ञानाच्या यागाने तृणोला जिपून अहंता, अधिया व मोहापासन पूनर्पणे अलिप्त राहतात, सत्सारातरया सगळ्या गोष्टींची यथार्थ विमल ओळखतात, विश्वप्रेम उपांचे ठायी असते, व जे सदा जागृत आणि परोपकारांग निमत अमनात न अहत् पदाला पोचले असे बौद्ध समजतात अर्हत् हे अर्थात कोणी दैविक प्रार्था नमून या जगांतलेच माय आहेत अशी समजूत होती

२ बोधिसत्व हे पद बुद्धाच्या कार्या अर्थांना लावीत की जे बुद्धाने दारावि लेल्या अष्टांग-मार्गाने जाऊन बुद्धत्व प्राप्तीच्या अगदी जवळ पोचले होते हा मूळचा अर्थ बहुतांशाने पुढेही वापर राहिला परंतु वेवढ्याच शाल्या की या वस्तूनेवर ब्राह्मणधर्माची छाया पडून लोकांची अशी समजूत झाली की बोधिसत्व हे स्वर्ग लोकीं राहतात व तेमून या मृत्यु-लावच्या लोकांच्या जाग्यातिय वस्त्यानाची वाढनी वाहतात हजेच नाही, तर प्रसंग-विशेषी लोकांच्या उद्धारार्थ अपनार घेऊन येतात. सारांश, बोधिसत्वांना देव व देवता यांच्या वर्गात पुढे स्थान मिळाले.

२३६ वर्षांनीं म्हणजे अशोक राज्याच्या राज्याभिषेकानंतर १७॥ वर्षांनीं (इ. स. २५३ या वर्षी) तिसरी धर्मसभा बोलाविली.

ही सभा सर्व पंथांची नव्हती. मागच्या प्रकरणांत सांगितल्याप्रमाणे महासंपिकांच्या बरोबर भांडणे दाखवापासून ज्योनीं आपणा स्वतःचे येरवादी किंवा विभज्यवादी म्हणविले होते अशाची ही सभा होती. या सभेची हकीकत णिहली प्रभांतून दिलेली आहे, पण तिच्यावर कितीसा विश्वास ठेवावा हा प्रश्न आहे कारण की ती येथून तेथून अतिशयोक्तीने आणि कल्पनातीत गोष्टींनीं भरलेली आहे. या सभेला ६०००० भिक्षु आलेले होते ही संख्या उघड अतिशयोक्ति आहे. कारण की दुसऱ्या एका प्रभांत फक्त एक हजार भिक्षु हजार असल्याचा उल्लेख सापडतो, आणि ही संख्या खरी दिसते. या सगळ्या कथेचा उद्देश महाविहारांतले विभज्यवादी तेवढे खरे परंपरागत शुद्ध बौद्ध होत हे दाखविण्याचा दिसतो. इतर पंथांची मंडळी हा मतताचे एक कसा शार्पीत होऊं देईल? मूळचे येरवादी आणि महासंपिक ऊर्फ आचार्यवादी असे दोनच पक्ष होते. पण आता येरवादांतून महीनासक व वज्रि-पुत्तक असे आणखी पोटपक्ष झाले. धर्मोत्तरिक, भद्रयानिक, सत्तागरिक, आणि संवेत्तीय असे वज्रि-पुत्तकाचे आणखी भेद होते.

बौद्ध धर्माची मते मूळ शुद्ध रूपात कायम राहावी व त्या धर्माचा सर्वत्र प्रसार व्हावा म्हणून उपाय योजने हा या सभेचा मुख्य उद्देश होता हा उद्देश साधण्यासाठी तिथे नाने खोल्या धर्ममतावर टीका करून त्या मताचा फोलपणा सिद्ध करून दाखविला, आणि सत्या मतांची प्रस्थापना करून अभिधम्मावरील कथावस्तु नावाचे आपले माध्य जमलेल्या मंडळींचा समजावून सांगितले. बौद्धधर्माचा प्रसार हिंदुरस्यानच्या दूरदूरच्या प्रांतांतून व बाहेरही व्हावा म्हणून काश्मीर, साधार, महासप्त, सिंहलद्वीप, च्वाकूटिया वगैरे

१ इ. स. च्या तिसऱ्या शतमानात येरवादी अथवा रथविर यांतून सर्वांगिकवादी (यांना हेतुवादी अथवा विभज्यवादी असेही म्हणत) व जुने रथविर (यांना वैमल्य म्हणत) असे दोन पक्ष झाले.

देशांतून धर्मप्रचारक पाठविण्याचेही या सभेने ठरविले या सभेच्या इच्छेप्रमाणे अशोकाने लाभलाच काही धर्मप्रचारकांना देशोदेशी पाठविले, वगैरे इत्थीकृत या प्रकरणात वर दिली आहे

अशोकाच्या चरित्राची व तात्कालीन बौद्धधर्मविषयक परिस्थितीची ऐतिहासिक सामुग्री पुरविण्याचे काम आजपर्यंत त्याच्या शिलास्तंभावरील लेखांनी केले आहे गेल्या पन्नास वर्षांत त्या राजाने मागे ठेविलेल्या अनेक शिलालेखांचा शोध लागला आहे हे शोध लावण्याचे काम पाश्चात्य शोधकांनी अत्यंत परिश्रमपूर्वक केले आहे, आणि हिंदुस्थानच्या प्राचीन इतिहासावर अलीकडे जो नवा प्रकाश पडू लागला आहे त्याबद्दलचे सगळे धेय मि० प्रिन्सेप, जनरल कनिंग-ह्याम, मि० मर्नार्ट, व मि० व्हिन्सन्ट स्मिथ या पाश्चात्य पंडितांना आणि त्याप्रमाणे त्यांनी घालून दिलेला स्तुत्य किताब बळकून इतिहास-संशोधनाचे काम राष्ट्रीय पद्धतीने करून दाखविणाऱ्या डॉ० भाऊ दाजा, मगवानलाल इरजित, डॉ० राजेंद्रलाल मित्र व डॉ० भांडारकर प्रभृति हिंदी पंडितांना देणे वाजवी आहे याच्या परिश्रमाने आजपर्यंत अशोक राजाच्या वेळचे कोणकोणत कोराव सेख उजेडात आले व हिंदुस्थानच्या प्राचीन इतिहासांत त्यांचे महत्त्व किती आहे हे विस्ताराने सांगणे येथे शक्य नाही तथापि थोडक्यांत या विषयाचे दिग्दर्शन करणे अवश्य आहे

अशोकाचे कोरीव लेख.

(१) जयपुर सत्यानांत बैराट येथे खडकावर कोरलेला एक लख सापडला यांत अशोकाचे आत्मचरित्राचा कांदा महत्त्वाचा भाग आहे बौद्धधर्माकडे आपली प्रवृत्ति झाल्यानंतर अशीच वर्षेपर्यंत आपण फक्त उपासक होतो, व त्यावेळीं धर्मप्रसारार्थ कांही खटपट आपलं हानून झाला नाही, पण नंतर सधांत प्रविष्ट झाल्यावर जवुद्रोपांतलों (जाझणांची) धर्ममते व त्यांचे देव सोडते आहेत असे आपण दाखविले असे अशाकाने म्हटले आहे आणि सर्वांनी यथाराकि अशीच खटपट करावी अशी आज्ञा केली आहे

(२) मध्य प्रांतांत जवळपूर जिल्ह्यांत रूपनाथ येथे सापडलेल्या लेखांत वरच्याच मजकुराचा पुनरुक्ति आहे

(१) शहाबाद जिल्ह्यात सहसराम येथे—मजकूर सदरप्रमाणें.

(४) म्हैसूर संस्थानांत सिद्धपूर येथे—सदर

(५) सदर सदर

याशिवाय भावरा आदेश, म्हणून जो महत्त्वाचा आदेश आहे, तो जयपूर संस्थानात बैराट येथे आहे. हा अशोक राजाने आपल्या कारकीर्दीचे अखेरीस भिक्षु व भिक्षुणी यांना उद्देशून लिहिला आहे यात भगवान् घुद्दाने केलेले सगळेच उपदेश चांगले आहेत, पण त्यातल्या त्यात आपण त्यांतली सात वचने निवडून काढली आहेत, त्यांचे तरी नीट मनन करा अशी आमह पूर्वक विनंति केली आहे. (ही सात वचने म्हणजे विनयप्रशंसा, आर्थाच अलौकिक शक्ति, भविष्याविषयीची भीति, तपस्याचे गीत, तपस्याच्या जीवनाविषयीचा सवाद, उपतिष्ठ्याचे प्रश्न, आणि राहुलाला केलेला उपदेश ही होत यासवधाने थोडेसे विवेचन या प्रकरणात पुढे केलें आहे तें पहावें)

खडकावरील चौदा आदेश.

(१) युसफझर प्रदेशांत शहाबाजगद्दी येथे.

(२) हजारा जिल्ह्यात मनसाहरा येथे

(३) देहरादून जिल्ह्यात कालसा येथे

(४) ठाणें जिल्ह्यात सोपारा येथे

(५) धुनागढ संस्थानात गिरनार येथे.

(६) पुरी जिल्ह्यांत धौली येथे

(७) गजम जिल्ह्यात जौगढ येथे. [कलिंगाचा आदेशाही धौली व जौगढ येथे आहे]

सातवा रत्नभावरील आदेश दिल्लीसच फक्त आहे वार्कीचे आदेश पुढील सहा ठिकाणी आहेत—

(१) सोपरादून कादून दिल्लीस नेला.

(२) गिरतदून कादून दिल्लीस नेला.

(३) रौदाच्या कोर्पाबादून कादून अलाहाबादस नेला.

(४) लौरिया-अराराज येथे.

(५) लौरिया-नंदगढ येथे.

(६) रामपूर्वा येथे.

याशिवाय यांची येथेही एक रतंभ आहे. हा अशोकाच्या वेळी उभारला गेला.

वर सांगितलेल्या चौदा आदेशात अशोकाने नीतीने वागण्याचा, धर्माविषयी आस्था बाळगण्याविषयीचा आणि दया, सत्यप्रीति, औदार्य, पावित्र्य, इ. गुणांचा विकास करण्याचा उपदेश केला आहे. प्रत्येकाने आत्मपरीक्षण करून पापप्रवृत्ति टाळावी, हिंसा करू नये, व सर्वाविषयी मैत्रीभाव बाळगावा, असे सांगून आपली प्रजा त्याप्रमाणे वागते की नाही हे पाहण्यासाठी व लोकांना धर्माचे व नीतीचे शिक्षण देण्यासाठी कामदार नेमल्याविषयीही जाहीर केले आहे. या चौदा आदेशांपैकी दुसरा इतिहासदृष्ट्या फार महत्वाचा आहे. कारण की त्यात त्यावेळच्या हिंदु राजांचा व त्याचप्रमाणे सौरियाच्या आदि-शोकस राजांचा उल्लेख आहे. पांचव्यातही अशाच प्रकारचे उल्लेख आहेत, व तेराव्यात कलिंग-विजयाची इकीकृत आहे. यात एके ठिकाणी ' आतियोकनाम, (योनराज परं च तेन आतियोकन चतुर राजनि) तुरमयेनाम, आतिकिननाम, मकनाम, अलिकसंदरनाम ' अशी पाच ग्रीक राजांची नावे आली आहेत.

घौली येथील आदेशात पंचवार्षिक धार्मिक उत्सवाचा उल्लेख असून हे उत्सव उज्जयिनी व तक्षशिला येथे दर तीन वर्षांनी करण्याविषयीची आज्ञा आहे.

सहस्रराम आणि रूपनाथ येथील आदेशात निरनिराळ्या देशांत मिळून एकूण २५६ धर्मप्रचारक पाठविल्याविषयी सांगितले आहे.

बेराट येथील आदेशात बुद्ध, धर्म, आणि संघ या त्रिरत्नाचे ठायींची आपली श्रद्धा अशोक राजाने प्रदर्शित केली आहे.

याशिवाय राणीचा आदेश म्हणून एक आदेश सांपडला आहे. हा अशोकाची दुसरी राणी जी त्याच्या सारखीच अत्यंत श्रद्धावान होती तिचा म्हणून प्रसिद्ध आहे.

(१) अहाबाद जिल्ह्यात ब्रह्मचर्याचे येथे—मजकूर सदरप्रमाणे

(४) ग्वाल्हेर संस्थानात सिद्धपूर येथे—सदर

(५) सदर सदर

याशिवाय भारता आदेशां म्हणून जो महत्त्वाचा आदेश आहे, तो जयपूर संस्थानात बैराट येथे आहे हा अशोक राजांनी आपल्या कारकीर्दीचे अखेरीस भिक्षु व भिक्षुणी यांना उद्देशून लिहिला आहे यात भगवान् बुद्धांनी केलेले सगळेच उपदेश चांगले आहेत, पण त्यांतल्या त्यांत आपण त्यांतलीं सात घडनें निवडून काढलीं आहेत, त्यांचे तरी नीट मनन करा अशी आप्रह पूर्वक विनंति केली आहे (हों सात घडनें म्हणजे विनयप्रशसा, आर्यांची अलौकिक शक्ति, भविष्याविषयीची भीति, तपस्याचें गीत, तपस्याच्या जीवनाविषयीचा सबाद, उपनिषदांचे प्रश्न, आणि राहुत्याला केलेला उपदेश हों होत यासंबंधाने थोडेसे विवेचन या प्रकरणात पुढें केलें आहे व पहावें)

खडकावरील चौदा आदेश.

(१) गुजरात प्रदेशात नादाबाजगढी येथे

(२) हजारा जिल्ह्यात मनसाहरा येथे

(३) देहशदून जिल्ह्यात कालमा येथे.

(४) ठाणे जिल्ह्यात सापारा येथे

(५) जुनागढ संस्थानात गिरनार येथे

(६) पुरी जिल्ह्यात धौला येथे

(७) गजम जिल्ह्यात जांगड येथे [कलिंगाचा आदेशाही धौला व जांगड येथे आहे]

सातवा खंडावरील आदेश दिल्लीचे फक्त आहे. याचीच आदेश पुढील सहा ठिकाणी आहेत —

(१) तोपराहून काढून दिल्लीचे नेला

(२) मिरतहून काढून दिल्लीचे नेला.

(३) बीदांच्या कांसांबीहून काढून अलाहाबादचे नेला.

कित्येकांची समजूत आहे, तिला हरताळ लावण्यासारखे हे अशोकाचे उदाहरण आहे. हिंदुस्थानांत धर्मराज्य स्थापन करण्याचा अशोकाचा यत्न होता त्याच्या पूर्ववयात त्याला कलिंगाशी युद्ध करावे लागले व त्यांत मनुष्याचा फार मोठा सहार झाला ही गोष्ट खरी, पण ती त्याने बौद्धधर्माची दीक्षा घेण्याच्या पूर्वीची त्याचे मन पारमार्थिक गोष्टाकडे वळल्यापासून सुमारे तीस वर्षांच्या अवधीत लढाया, मारामारी, दंगेधोप, वर्गरे गोष्टाचे नावसुद्धा निघाले नाही. शिवाय लोकाना धर्माचरणी मनविण्याचा अशा तऱ्हेचा प्रयत्न अशोकापूर्वी काणी केला नव्हता, आणि मागाहूनही कोणा केला नाही. यावरूनही अशोकाचे अद्वितीय सुद्धिमत्त्व, लोकहिताविषयीचा अप्रतिम कळकळ आणि कल्पकता हे गुण दिसून येतात. प्रत्येक माणसाने स्वतः उपयोग करून आपली उत्पत्ति करून घ्यावा या तत्त्वावर त्याचा दृढ श्रद्धा होता. त्याच्या आदेशात कित्येक जागा परलोकासंबंधाचे उल्लेख आहेत. त्या काळाच्या बौद्धप्रभातल्या मताशी हे मत ताडून पाहिले तर विरुद्ध दिसते. कदाचित् ब्राह्मण-धर्माचा पगडा त्याच्यावरचा साफ उडाला नव्हता अशा काळची ते लख असतील. त्याचप्रमाणे त्याच्या आदेशात कोठेही 'निर्वाण' किंवा 'कर्म' याबेसंबंधाने उल्लेख नाहीत. हाहा आश्चर्य! करण्यासारखी गोष्ट दिसते. पण या वरून बौद्धधर्मावरचा त्याचा धडा दळमळीत होती किंवा निर्वाण आणि कर्म ह्या दान्हा गोष्टा बौद्धधर्मात मागाहून घुसळल्या गेल्या असे म्हणता येणार नाही. कारण, या दोन्ही विषयासंबंधाने प्रत्यक्ष बुद्धाचे उपदेश उपलब्ध आहेत. शिवाय प्रत्यक्ष 'निर्वाण' आणि 'कर्म' हे शब्द जरी आले नाहीत, तरी त्याच्या कल्पना ज्यात गर्भित आहेत अशी वाक्ये अशोकाच्या लेखात बरीच आढळतात. मात्रा येथाला आदेशांत तर 'बुद्धाची सगळीच वचने सुंदर आहेत, त्यातून चांगले किती म्हणून निवडावे?' अशा अर्थाचे एक वाक्य असून त्यांत विशेषतः निवडून काढलेल्या सात वचनांपैकी पाच निकायातली आहेत.

अलीकडे काशीजवळ सारनाथ येथे जो शिलास्तंभ सांपडला आहे, त्यावरील लेखावरून असे सिद्ध होते की त्या वेळची धर्मसंस्था फारच

मुख्यवस्थित असून राजा स्वतः त्या संस्थेचा अध्यक्ष (Head of the Church and Defender of the Faith) होता.

जुसता परोपकाराविषयीचा उपदेश करून अशोक स्वस्थ वसला नाह तर प्रत्यक्ष परोपकाराची कृत्येही त्याने बरीच करून ठेविली. जरी तो बौद्धर्मी होता, तरी ब्राह्मणांना बौद्धभिक्षूंच्या परोपरीने सन्मान व दक्षिणा देत असे वाटसरूंचे हाल कमी करण्यासाठी त्याने रस्तोरस्ती छायेचे वृत्तावले होते, अर्ध्या अर्ध्या कोसाच्या अंतरावर विहिरी खणित्या होत्या धर्मशाळा बांधल्या होत्या, आणि हल्लीं जसे सडकेनें मिलाचे दगड रोवले असतात, तसे आपण किती मजल मारली व किती मारावयाची राहिल आहे हें वाटसरूंना कळावें म्हणून ठराविक अंतरावर दगड रोवण्याचीही तर योजना केली होती. ही माणसांची व्यवस्था झाली माणसाकरितां माणसान् व्यवस्था केली यांत विशेष नाही पण मुज्या जनावरांचीही काळजी माणसां इतकीच घेण्यांत यावी अशी योजना अशोकानें करून ठेविली होती माणसाप्रमाणें त्याच्या साठोही दवाखाने स्थापिले होते व पाणपोया घातले होते इतकेंच नाही तर औषधिवनस्पतीच्या बागा मुद्दाम लाविलेल्या होत्या अशोकानें गुरासाठीं दवाखाने घालण्याचा जो प्रघात घालून दिले तो अठराव्या शतकापर्यंत हिंदुस्थानात चालू होता. अशा प्रकारचे दवाखां गुजरातेंत गुरत येथें इ. स. १७८० च्या सुमारास होते असे मि हॅमिल्टन यानें आपल्या हिंदुस्थानवर्णनांत लिहिले आहे. या दवाखान्यात पोटे गाई, म्हशी, खेचरे, बैल, मेंढ्रा, माकडे, कोंबण्या, उदीर, हेंक्ण वगैरे घातलेले प्राणी ठेवण्याची व त्याच्या खाण्यापिण्याची आणि औषधपाण्याची योग्य केलेली होती.

एका माणसाचे परिग्राहक एकंदर देशाची तत्कालीन सामाजिक विया धार्मिक स्थिति ठरवू पाहणें हा शास्त्रीय मार्ग नाही ही गोष्ट कष्ट आहे. पण अशोकाच्या कोटीव लेखांवरून आणि त्याच्या स्वतःच्या मनापचलेल्या बौद्धधर्माच्या उपदेशाचा परिणाम जेवढा जूतीच्या रवाने व्यक्त झाला

तेवढगावरून तत्कालीन स्थिति पुष्कळ चांगल्याप्रकारे समजते हे कबूल केले पाहिजे. अशोक हा गृहस्थाश्रमी व तशांत सर्व तऱ्हेच्या लोकांशी व्यवहार ठेवणारा, राजकारणी पुरुष होता. असे असता त्याच्या मनावर जो नातीचा ठसा बौद्धधर्माने उमटविला होता, व जो बौद्ध भिक्षु व ब्राह्मण, यांच्याशी समान-पूज्यभावाची त्याचा वर्तणूक, मुख्य प्राण्याविषयीची दया वर्गीरे रूपाने त्याच्या वृत्तीत पदोपदी व्यक्त झालेल्या दिसला, तो एकट्या व्यक्तीपुरता नसून एकंदर समाजावर झालेल्या परिणामाचा एक उत्कृष्ट मासला होता असे म्हणणे जास्त समुचित होईल. मनुष्याला गृहस्थाश्रमांत आपल्या शेजऱ्या व्यवहारापलाकडे अनेक प्रकारे आपले श्रेष्ठ नांतिबळ दाखविता येते व समाजाविषयीचे कर्तव्य करता येते हे खरे अशोकाच्या व तत्कालीन धर्मप्रचारकांच्या चरित्रावरून स्पष्ट दिसून येते.

अशोकाच्या एका शिलालेखात त्याने कनकमुनीच्या स्तूपाचा विस्तार केल्याचा उल्लेख आहे. कनकमुनि हा गौतमबुद्धाच्या अगादर झालेल्या बुद्धांपैकी एक होता, अशी भाविक बौद्ध लोकांचा समजूत आहे. ही समजूत घेत गौतम बुद्धाच्या काळापासून होती. ही समजूत बेडेपणाची आहे असे ज म्हणणारे आहेत, त्यांना हा बेडेपणा बौद्धधर्मात इतक्या प्राचानकाळी शिरलेला पाहून नवल वाटणे साहजिक आहे. पण अगोदर ही समजूत त्यांना बेडेपणासारखी का वाटावी तेंच कळत नाही. जेव्हा जेव्हा धर्माला ग्लानि येते, तेव्हा तेव्हा ईश्वरी कृपेने एखादा अलौकिक पुरुष निर्माण होऊन तो लोकांच्या धर्मधडला जाणूत करून त्यांना धर्मपरायण करून सोडतो, ही समजूत ब्राह्मण-धर्मातही होती, व ख्रिस्ती धर्मातही आहे. बरे, गौतमबुद्धाच्या पूर्वी मनुष्यस्वभाव नव्हता, धर्म नव्हता, किंवा असला तरी त्याला कदा ग्लानि आली नव्हती किंवा येणे शक्य नव्हते असे जोंपर्यंत ऐतिहासिक पुराव्याने सिद्ध करून देण्याची खटपट कोणी केली नाही, तोंपर्यंत गौतमबुद्ध होण्यापूर्वी धर्मग्लानि दूर करणारे अनेक होऊन गेले होते असे मानणारे बेडे कडे ठरतात ते कळत नाही.

स्तूप बांधण्याची रीत अशोकाने घातली, आणि पहिले स्तूप गौतमबुद्धाच्या अर्शानंद उभारले गेले, असे म्हणणारे कित्यक पाश्चात्य लेखक

आहेत त्यांच्या विधानाला मात्र वनकमुनींच्या स्तूपासवधाच्या तऱ्हेखाने व्यर्थता येते, आणि अशोकाच्या पूर्वीपासून स्तूप अस्तित्वात होते, आणि गौतमाच्या अगोदर झालेल्या बुद्धाच्या देहावशेषावर ते उभारले गेले होते, या दोन गोष्टी बरील उल्लेखावरून प्रत्यक्षात येतात.

गेल्या पन्नास वर्षांत अशोकाच्या अनेक शिलालेखांचा व खोदींचा लेखांचा शोध लागला आहे त्यावरून बौद्धधर्मासंबधाने आणि अशोकाच्या राज्यविस्तारासंबधाने बराच माहिती मिळत दिसा आणि अलाहाबाद येथील स्तंभ, पेनावराजवळ कपूदगिरि येथील सडकावर खोदलेले लेख, गुजराथेत गिरनार पर्वतावरून, ओरसा प्रांतात धौला येथील, दिहोद्या जवळपास भावरा येथील, आणि नेपाळांत बुद्धाचे जन्मस्थान जे पूर्वांचे लुंबिनी शहर तेथील लेख हे या दर्जाने फार महत्वाचे आहेत बौद्धधर्म अशोकाच्या बळपर्वत बराच शुद्ध होता, देवदेवता याचा रिघाव त्या धर्मात झालेला नव्हता, संस्कार, मन, तत्र बगैरेचे खूब त्या धर्मात शिरस नव्हते, आणि बुद्धाने उपदेशिलेली सहिष्णुता व पवित्रता अद्याप त्याच्या धर्मात स्पष्टपणे दिसत होता, असे सदर लेखांवरून दिसते बहिर्लाची आज्ञा पाळणे, भूत-दया, ब्राह्मणांविषयी आणि श्रमणांविषयी पूज्यभाव, राग, लोभ, निर्दयता ६० मनोवृत्तींवर जय मिळवून संपादलेले मानधिक औदार्य, परोपकार, आणि सहिष्णुता धारण करणे यांतच धर्माचे रहस्य आहे हा गोष्ट या लेखांच्या द्वारे सगळ्या लोकांच्या मनांत ठसविण्याचा अशोकाचा उद्देश होता भावरा येथील लेखांत बौद्धधर्मविषयक वाङ्मयातील काही निवडक भाग प्रमाण म्हणून मानून चालल्याने धर्माला आश्रय देईल असे म्हटले आहे सदर भाग म्हणजे १ विनय समुत्तर (पातिमोक्स), २ आर्ययस्त्रानि (यांत अर्हतांच्या अगच्या शक्तींचे वर्णन आहे), ३ अनागत भयानि (यांत धर्माच्या सयास दोगरी कारणे सांगितली आहेत), ४ मुनिगणा (मुत्त-निपात्तांत हे प्रकरण आहे), ५ मानेय सुत्त (यांत मुनींचे वर्तन कसे असावे ते सांगितले आहे हे प्रकरण इतिवृत्तांत आहे) ६ उपत्तिस्स पघिन (उपत्ति-

व्याचे प्रथ) आणि ७ राहुल शोवाद अथवा राहुलाला केलेला उपदेश (हा मज्झिम-निकायांत आहे) हे दोत धर्माचा पवित्रता राखण्यासाठी, जित लोकांना न्यायाने व धर्माने वागविण्यांत येते की नाही हे पाहण्यासाठी, एकंदर लोकांच्या धार्मिक वर्तनावर दखरेख करण्यासाठी व शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी अशोकाने धर्ममहामात्र नावाचे बड कामगार नेमिले होते वगैरे गोष्टींचा सल्लख अशोकाच्या आदेशांतून आहेत.

अशोक हा त्याकाळच्या बहुतेक प्राच्य राजांप्रमाणे बहुपत्नीक होता बहुपत्नीकत्वाची चाल वैदिक काळापासून आतांपर्यंत आमच्या इकडे मोठीशी सद्दोष मानलेली नाही अशोकाची पहिली पत्नी असधिमित्रा ही मेर्यावर त्याने तिथ्यरक्षिता ही दुसरी राणी केली पण ही दुर्बर्तनी रिपाळी व तिने अशोकाचा पुत्र कुनाल याच्यावर पापदृष्टि ठेवून ता तिच्या मर्जाप्रमाणे वागला नाही म्हणून त्याचे काळ कादम्भारदलचा हुकूम तिने राजाकडून कपटाने मिळविला अशी एक अत्यंत हृदयदायक कथा आहे ही निवळ दतकथा आहे, इतिहास नाही, असे पाश्चात्य लेखक ठासून सांगतात. मीही तो इतिहास समजून चालत नाही पण प्राच्य काय निवा पाश्चात्य काय राजवाण्यांत अशा प्रकाशनी कारस्थाने व प्रकार पुष्कळ वेळी घडतात नाविषयावा साक्ष देण्यास हिंदुस्थाना प्रमाणे इंग्लंडचा इतिहासही तयार आहे तथापि प्रत्यक्ष पुराव्याच्या अभावी अशा दतकथांवर विश्वास न ठेवणे बरे हे मलाही युक्त दिसते.

याशिवाय खाद्याका नावाचा त्याची एक राणी होती ती अत्यंत भाविक व मायाळु असे तिने पुष्कळ धर्मकृत्ये केली तिच्या नावाचा एक आदेशही आहे तो 'राणीचा आदेश' या मोषम नावानेच प्रसिद्ध आहे. हिचा मुकणा तीवर याच्यासंबंधाने पुढे काही ऐकू येत नाही यावरून तो आपल्या बापाच्या हयातातच मरण पावला असावा असे दिसते.

१ कोणी म्हणतात की तिथ्यरक्षिता ही अशोकाची धर्मपत्नी नसून वप पत्नी होती ही गोष्ट खरी असल्यास कुनालाने कोणे कादविण्याचे सर्वांत श्री दतकथा आहे ती खरी असण्याचा अधिक संप्रव आहे.

अशोकाचा तिघरा मुलगा जळीक म्हणून होता. कित्येकाच्यामते जळी-
कही ऐतिहासिक व्यक्ति नसून कुनालाप्रमाणेच कविकल्पना आहे. दंतकथा अशी
आहे की, हा मोठा पाणीदार असून कादमीरात राज्य करीत होता व याने परकीय
जोळांना घरदरीच्या बाहेर धडवून धरले होते, आणि आपल्या राज्याचा
विस्तार कर्नाजपर्यंत केला होता. पण हा बौद्धधर्माचा विरोध करणारा होता.

अशोकाच्या मुलांपैकी कोणाचाच कोरीव रेखात उल्लेख नाही पण
नातु दशरथ याचा मात्र नागार्जुनी डोंगरावरील लेखात उल्लेख सापडतो.
इतकेच नाही, तर त्याच्या रेखाची भाषा, लिपि व काळ हीं सर्व अशोकाच्या
काळाच्या जवळ जवळचीं आहेत. यावरून अशोकाच्या मागून हाच इ. स. पूर्वी
३३१ व्या वर्षी गादीवर बसला असावा असा तर्क करतात.

अशोकाच्या मागे भौर्यवंश पार वर्षे टिकला नाही. त्याच्यामागे
त्याला लवकरच उतरतो कळा लागली व मगधाच्या गादीवर कोणी कर्तृत्व-
वान् पुरुष नसल्यामुळे लवकरच भौर्यवंश नष्टच झाला. मगधाचे राज्य
अतिशय संकीर्ण पावले, आणि अशोक जो चक्रवर्ति राजा म्हणून साऱ्या
भरतखंडात गाजला होता त्याच्या नातूपणतुची गणना थुन मादलिकात 'हावयास
लागली' या भौर्यवंशातले कोणी पुरुष पुढे कोकणात येऊन राहिले व तेथे त्याचा
जो विस्तार झाला तोच 'मोरे' भाडनावाचा वंश होय असे कित्येक म्हणतात.

अशोकाच्या मृत्यूपासून तो कनिष्ठ राजाच्या काळापर्यंत मध्यतरी जो
तीन शतके गेली, त्या अवधीत बौद्धधर्म उत्तरेकडच्या देशांत सारखा पसरत
गेल्या. मध्यतरीच्या मुगवंशीय राजाकडून जरी त्याला उत्तेजन मिळाले नाही,
तरी त्याचा प्रसार कमीही झाला नाही.

भौर्यवंशाला पदभ्रष्ट करणारा पुष्यामित्र राजा याने बौद्धाचा कितीसा
छळ केला ते कळत नाही, पण काही केला असावा असे दिसते. बौद्धधर्माचा
इतिहास लिहिणारा तिबेटी लेखक तारानाथ लिहितो की मध्यदेशापासून
पालंधरपर्यंत जेवढे बौद्धविहार व मठ होते ते सर्व त्या राजाने जाळून टाकले,
आणि कित्येक भिक्षुंना ठार मारले. दुसरी एक दंतकथा आहे ती विच्याटूनही

जुनी आणि ज्यास्त हास्यास्पद आहे. ती अशी की या राजाने बौद्धधर्माचा उच्छेद करण्यासाठी पाटलीपुत्र येथील कुक्कुटाराम नावाच्या विहाराचा नाश करून शाकल देशांतल्या सर्व बौद्धाना मारून टाकले. चिनी प्रवासी ह्यु-एन-संग हा कुक्कुटाराम पाहण्यास गेला होता, व तेथे त्या विहाराचे अवशेष त्याने पाहिले. पण त्याचा मुराग कोणी नाश केला असे त्याने कोठेही म्हटले नाही. तिसरी एक दंतकथा आहे की नागार्जुन व असंग यांच्या काळाचे दरम्यान म्हणजे इ० स० १५० पासून इ० स० ५५० पर्यंत तीनदा बुद्धांचा छळ झाला होता. परंतु या दंतकथांपैकी एकीलाही कागदपत्राचा किंवा कोरीव लेखाचा बरोबर आधार नाही.

इ० स० च्या दुसऱ्या शतकात हिंदुस्थानात बौद्धधर्माची स्थिति कशीही असे, पण हिंदुस्थानाबाहेर व्यापित आ देशांत, आणि हिंदुस्थानच्या बायब्ये-कडील प्रांतात तो धर्म उत्कर्षावस्थेत होता. या ठिकाणच्या ग्रीक राज्यांत मिनार-बर ऊर्फ मिलिंद हा प्रमुख असून नागसेन नावाच्या बौद्धभिक्षूंनी तत्त्वज्ञानाच्या विषयात झालेली त्यांची संभाषणे मिलिंदपन्हा या नावाच्या प्रधांत प्रसिद्ध केली आहेत. त्यांपैकी एक संवाद मागे ११ व्या प्रकरणात दिला आहे. या मिलिंद राजाची बौद्धधर्माकडे 'अगोदरच प्रवृत्ति होती. ती नागसेनाबरोबर केलेल्या संवादांमुळे परिणत होऊन शेवटी मिलिंदाने बौद्धधर्म स्वीकारला असे सांग-तात. नागसेन हा बुद्धाच्या सोळा प्रमुख शिष्यांपैकी एक होता असे कित्येक म्हणतात आणि कित्येक म्हणतात की बुद्धांत जे पुढे वाद उत्पन्न झाले ते होण्याला हा नागसेन एक प्रमुख कारण होता.

इ स च्या दुसऱ्या शतकात हिंदुस्थानात ग्रीक लोकांनी हळुहळु आपली सत्ता बरीच फैलावली होती, व आपणखीही त्यांनी फैलावली असती. परंतु इतरत्रांत त्यांना एक शत्रु निर्माण झाला उत्तर व बायब्य या दिशातून मंगोलि-यन लोकांच्या झुंई हिंदुस्थानच्या मैदानांत येऊन उतरल्या या सर्वांनी शक लोकांना दक्षिणेकडे हुसकावून लाविले. ते येतां येतां विंध्यादिपर्वतापर्यंत येऊन पोचले होते. याप्रमाणे उत्तर हिंदुस्थानात निरनिराळ्या परदेशी लोकांच्या टोळ्या आपली सत्ता स्थापिन करण्याकरितां स्पर्धा करीत होत्या. शेवटी युरोपि

भारतीच्या लोकांचे वर्चस्व होऊन कुशानवंश हिंदुस्थानात प्रस्थापित झाला. या वंशांतला सुप्रसिद्ध राजा कनिष्क याची कारकीर्द बौद्धधर्माच्या प्रचारा-संबंधाने विशेष महत्त्वाची समजली गेली आहे या राजाचे चरित्र पुढच्या प्रकरणात देण्यांत येईल

प्रकरण १५ वे.

राजा कनिष्क.

[कुशान वंश व कनिष्काचे पूर्वज-त्यांचे विजय-चीन देशात बौद्ध धर्माचा प्रवेश-कनिष्क आणि अशोक यांचे साम्य-त्या वेळचे शिल्प-तिसरी घर्मसभा-बौद्धमतात पडलेले अंतर-२२९-मृत्यु-त्याचे वंशज]

हिंदुस्थानच्या प्राचीन इतिहासात चंद्रगुप्त, अशोक, किंवा विक्रमादित्य या आर्यराजांच्या बरोबरीने जर एकाचा अनार्य राजाचे नांव चिरस्मरणीय झाले असेल तर ते राजा कनिष्क यांचे होय भाविक हिंदी लोक कनिष्क हा अनार्य म्हणून त्याच्या नावाची अवज्ञा करीत नाहीत, इतकेच नाही, तर आपल्या हृदयांत त्याला आर्यनृपतीपेक्षाही उच्चस्थान देऊन कृतज्ञतापूर्वक त्याच्या नावाचा उच्चार करतात

कनिष्क हा अनार्यांपैकी कुशानवंशांतला होता हा कुशानवंश शुद्धेचि नावाच्या तातंत्री लोकांपैकी असून या वंशातला एक राजा पहिला क्यादफि-सेस याने प्रथम हिंदुकुश पर्वत ओलावून हिंदुस्थानात पाऊल घातले. त्या-पूर्वी हे लोक चिनी तातंत्री, न्याक्ट्या व काबूल या देशात राहून व गुरे वगैरे चारून उदरनिर्वाह करीत असत पहिला क्यादफिसेस याचा राज्या-रोदनकाल निश्चित झालेला नाही कोणी तो इ० स० ४८ हा घेतात व कोणी इ० स० ७८ धरतात पण कोणताही घेतला तरी दोन मतांत तांचे

वर्षावेला उधारत अंतर नसल्यामुळे पुढील एकंदर इतिह ५ आ त्यापासून विशेष बाध येत नाही.

ही परकीय लोकांची घाट हिंदुस्थानावर येण्याला कारण काय झाले ते अद्यापि नको कळले नाही. कित्येक प्रश्नकार असे लिहितात की या लोकांची राहणी उषढया हवेत व निष्काळजीपणाची असल्यामुळे त्यांच्यात प्रजावृद्धि फार अपाय्याने झाली, व इतक्या लोकांचा पोट काबुलसारख्या लहानशा व होंगराळ मुळखात भरेता, यामुळे हिंदुस्थानच्या सुपीक जमिनीकडे त्यांची दृष्टि साहजिकच वळली. दुसरे कित्येक असे लिहितात की, त्यांचे जुने शत्रु शक नावाचे लोक होते. त्यांनी काबुलप्रांत हस्तगत करून यांना तेथून पिटाळून लावले, तेव्हा हे हिंदुकुश पर्वत ओलांडून हिंदुस्थानांत आले या दुसऱ्या मताच्या सत्यतेबद्दल संशय येण्याला पुष्कळ जागा आहे. कारण की बंग-की-एत या चिनी प्रवाशाच्या प्रवासवृत्तावरून असे दिसते की, ख्रि. श. पूर्वी १६५ व्या सुमारास युद्देचि लोकांची वस्ती चिनी तार्तरीत होती, व हि-अंग-यु नावाच्या चिनी राजाने त्यांच्या नायकारां माहून त्यांना इराक केलें, तेव्हा ते पश्चिमेकडे गेले व तेथे से म्दणजे शक लोकांचा देश होता तो घेऊन त्यांनी शकांना दक्षिणेकडे पिटाळून लाविले तेथून युद्देचि लोकांची उचल-बोगडी लवकरच झाली, आणि ते आक्सस नदीच्या उत्तर तीरावर येऊन राहिले, व तेथे त्यांनी आपली राजधानी स्थापिली (Journal R. A. S, 1903). पहिला क्यादफिसेस याने किपिन (कादिमर) प्रांत काबोज केल्यावर युद्देचि लोकांची आणखी चार स्थाने होती ती जिंकून घेवींचे मिळून एक मोठे प्रबळ राज्य केले हे राज्य सिंधुनदीपासून इराण-पर्यंत पसरले होते, अशा विषयां दाखले सापडतात हा राजा ८० वर्षांचा होऊन मेलला. त्यावेळी सिंधुनदीचे तीराजवळील प्रदेश इंडो-पार्थियन लोकांच्या सत्तेखाली होता. या लोकांना तेथून हाकून देण्याचे काम पहिल्या क्याद-फिसेसचा मुलगा दुसरा क्यादफिसेस याने केले. हा दुसरा क्यादफिसेस इ. स. ८५ साली आपल्या गादीवर बसला. हा राजा मोठा महत्वाकांक्षी व पराक्रमी होता. चीनच्या बादशाहाशी घामना करून त्याची मुलगी आप-

णास बायको करावयाची ही त्याची महावार्काक्षा होती. पण ती सफळ झाली नाही, त्याने सेनापति से याच्या हाताखाली पाठविलेले ७०००० सैन्य पराभूत होऊन परत आले, व तेव्हापासून चीनच्या राजाला दरसाल खंडणी देण्याचे क्यारफिसेसला भाग पडले ही एकीकडे झालेली नामोशी मरून काढण्यासाठी क्यारफिसेस याने हिंदुस्थानचा एकेक प्रांत जिंकून आपली सत्ता इतु इतु वाढविली. याच्या मृत्यूचा काळ नवी सांपडत नाही. तथापि त्याने संपादिलेले विजय आणि त्याच्या वेळच्या पुष्कळ नाण्यावरचे सन यावरून त्याची कारकीर्द बरीच मोठी म्हणजे इ. स. ८५ पासून इ. स. १२० किंवा १२५ पर्यंत असावी असे दिसते. याने जिकलेले प्रांताची व्यवस्था लष्करी अंमलदाराकडे सोपविली होती व या वेळची जी नाणी सांपडतात ती या अंमलदारानी त्याच्या नावाने पाडलेली असावी असे दिसते. या राजाचा अंमल पश्चिमेस बोखरा व रशियन तुर्कस्थानपर्यंत आणि पूर्वेस काशीपर्यंत होता. याच राजाने आपला बर्कल रोमचा बादशहा ट्रेजन याच्या दरबारा पाठविला होता.

दुसऱ्या क्यारफिसेसच्या मागून कनिष्क हा राजा झाला. याचा प्रतापरवि त्याच्या पूर्वजाहूनही अधिक तेजस्वी व प्रखर होता. या राजाचे नांव युरोपच्या इतिहासाला जरी टाळक नाही, तरी अर्ध्या आशियाखंडात ते गाजले होते चीन, तिबेट, मंगोलिया व हिंदुस्थान इतक्या देशांना तर ते चांगलेच ठाळक होते हिंदुस्थानात व त्याच्या बाहेरही त्याचे राज्य पसरले होते काबूल व याकंदपासून तो आमा व गुजरापपर्यंत त्याच्या नावाची द्वाही फिरली होती. अशोकानंतरच्या काळात एवढा मोठा राज्यविस्तार दुसऱ्या कोणत्याही राजाने केला नव्हता. एवढ्या प्रतापशाली राजाबद्दल जेवढी विश्वसनीय माहिती मिळाली वयाला पाहिजे तेवढी मिळत नाही, ही जितकी आश्रयांची तितकीच दुर्दैवाचा

१. या राजाचे राज्य दक्षिणेस विंध्य पर्वतापर्यंत, पश्चिमेस सिंधप्रांतापर्यंत, उत्तरेस हिमालयापर्यंत व पूर्वेस गाजीपूर व वाराणशी या शहरापर्यंत पसरले होते असे जाणवावी सांपडलेल्या त्याच्या नाण्यावरून दिसते.

गोष्ट आहे या राजांचे नांव व त्याच्या अगोदर आणि नंतर झालेल्या कित्येक राजांची नावे ही अनेक प्राचीन लेखातून आढळतात त्यांपैकी कित्येकांवर सनही दिलेले आहेत, पण ते अशा रीतीने दिलेले आहेत की, त्यांच्या अर्धा सवधाने पश्चिमांमध्ये वाढ उत्पन्न होऊन अखेर निर्णय काहीच होऊ शकत नाही यामुळे डॉ० फ्लाटसारखे कित्येक पश्चित कनिष्काला फार मागे म्हणजे ख्रि० श० पूर्वी ५७ व्या किंवा ५८ व्या वर्षी नेऊन ठेवतात, तर डॉ० भांडार करासारखे दुसरे कित्येक शाश्वक पश्चित अगदी अलीकडच्या काळांत म्हणजे ख्रि० श० नंतर २७८ व्या वर्षीत त्याला आणून सोडतात ! जेथे पश्चिमांच्या मतांमध्ये इतकें जबरदस्त—म्हणजे तान सध्यातानेही वर्षांचे अंतर—पडले आहे, तेथे माझ्यासारख्या अल्पज्ञाने आपले मत देण्यास धजू मये तथापि दान टोकांच्या मजक्या बिंदून पुष्कळ वेळी सत्याचे वास्तव्य आढळते, तसा प्रकार या वादग्रस्त प्रभावा दिसतो इ० ख० १२० किंवा १२५ हा काळ स्थूल मानांने खरा धरण्यास हरकत नाही प्रसिद्ध सशाश्वक व इतिहासलेखक मि० व्हिग्नॅट ए० स्मिथ यांनी हाच काळ भरला आहे * (Vide Early History of India, 1st edition, P 225)

पहिला क्याडफिसस ८० वर्षांचा होऊन मरण पावल्यावर त्याचा मुलगा दुसरा क्याडफिसस या नावाने त्याच्या गादीवर बसला, याविषया वाद नाही पण दुसऱ्या क्याडफिससच्या मागून कायलीच कानष्क हा त्याच्या गादीवर बसला की मध्यतरी कांहा काळ गला, आणि कनिष्काचा व दुसऱ्या क्याड

* कानष्काच्या कालासवधाने प्राचीन इतिहासाच्या सशोषकांची दहा भिन्न भिन्न मते आहेत सर अलव्हाडर कनिष्काम यांनी त्याला विक्रम संव ताच्या आरंभी घातले होते पण आगाहून भ्रम फिरवून इ स ७८ या वर्षी घातले या लब्धा खि श पू ५ व्या वर्षी, या नावर इ स ९० -व्या वर्षी टा भांडारकर इ स २७८, रा देवदत्तपत भांडारकर सदर प्रमाणेंच, मि पम्पुस्त इ स ७८, मि आस्तेनरन त्याच सुमारास, व मि रमशचंद दत्त इ स च्या पहिल्या शतकात कनिष्कराजा हाऊन गला असे म्हणतात

किसेसचा संबंध काय होता या दोन गोष्टीबद्दल अद्याप समाधानकारक माहिती मिळाली नाही.

कनिष्काच्या पूर्वीच्या राजांनी काश्मीरप्रांत घेण्याचा एकदोनदा यत्न केला होता, व काही भाग घेतलाही होता. पण तो संपूर्ण प्रांत हातगत करण्याचे ध्येय कनिष्कानेच संपादले. हा प्रांत जिंकल्यानंतर तो तेथे सारंवार राहून काश्मीरप्रांत म्हणजे भूतोक्तच नंदनवनच आहे असे जे म्हणतात त्याची सत्यता दाखविणारे सुष्टि-देवतेचे अपूर्व वैभव तेथे दृष्टीस पडते. कनिष्काचे मन या प्रांतात रमत असे यावरून त्याचे ठायी रभिकतादी विशेष असावी असे अनुमान करता येते. काश्मीर प्रांतात कनिष्काने अनेक स्तंभ उभारले व एक शहरही बांधिले होते, याविषयीचा उल्लेख राजतरंगिणी ग्रंथात आहे. या शहराला त्याने स्वतःचे नाव दिले होते. धीनगरवामून काही अंतरावर कानिष्कपुर नावाने जे एक लहानसे गाव आहे तेच पूर्वीचे कनिष्कपुर असावे.

कनिष्काने मगधप्रांतावर सत्ता करून त्या देशाची राजधानी पाटलीपुत्र नगरी हातगत केली असे म्हणतात की यावेळी त्या नगरीत अश्वघोष नावाना एक प्रसिद्ध विद्वान् पंडित राहत होता. या अश्वघोषाना बुद्धचरित्र नामक प्रसृत ग्रंथ प्रख्यात आहे या पंडिताला आपल्याबरोबर ज्याचे असे मतान आपून कनिष्क राजाने मोठ्या बहुमानाने त्याला बोलाविले पण बुद्धापासून व तदनुयायी व्याधि यामुळे त्याच्याने जाबबेना. म्हणून त्याने आपला शिष्य दानयश यास पाठविले. हिंदूंक म्हणतात की जयनाथ स्वतःच तेला होता.

हिंदुस्थानच्या बाहेरही कितीक देशांना कनिष्काने आपल्या तरपाऱ्यांचे पाणी दाखविले होते. पार्थियन नावाच्या अनाथ गुरुकाचा राजा कॅसो (चुष्टर) याने स्वपरबलाबळाचा विचार न करता मूर्खपणाने कनिष्काच्या राज्यावर चाल केली. नेहमी त्याचा आदर मोठ्यापणाची कनिष्काच्या राज्यावर करून त्याला जजेर तर कॅसेस, पण तेवढ्याने समाधान न माननी बेट परदरी-पडत पडत व करून त्याला हिंदुस्थानाबाहेर पाठवून दिले.

कनिष्काच्या पूर्वजांना चीन, तातरी, ब्यक्ट्रिया वगैरे देशांतून घातवून देशांत आले होते. त्या गोष्टीचा सूड घेऊन आपल्या वंशाचे आधिपत्य त्या देशांत पुनः प्रस्थापित करावे हा त्याचा फार दिवसांचा हेतु होता. कनिष्काच्या अगोदर होऊन गेलेल्या पहिल्या दोन कयाकफिसेस राजांच्याही हा हेतु होता, व दुसऱ्या कयाकफिसेस राजाने त्या दिशेने एकदा (६० स. ९० मध्ये) प्रयत्नही करून पाहिला होता. पण चीनच्या बादशहाचे सामर्थ्य अमर्याद! त्याच्या पुढे या विचारांना राजाचे सामर्थ्य कितीसे टिकणार? चीनच्या बादशहाने आपल्या प्रतापाची चोडीशी तुणुक दाखविताच कयाकफिसेस ब्याला आणि त्याला काही संडणी देण्याचे कबूल करून कमाबसा जीव घेऊन सैन्यासह परत हिंदुस्थानांत आला. हिंदुस्थानच्या बाहेर तिबेट, काश्मीर वगैरे प्रांतांवर स्वारी करण्याचे मार्गाने पहिली मोठी अडचण म्हणजे हिमालय व हिंदुकुश वगैरे पर्वतामधून सैन्य नेण्याची. ही अडचण येवढी आहे की आपल्या वंशाच्या कीर्तीवरील कलंक धुऊन टाकण्याची आणि दोन तीन पिढ्या अजिंक्य होऊन बसलेल्या शत्रूला शीत करण्याची महत्वाकांक्षा कनिष्काच्या मनांत प्रज्वलित झाली नसती, तर हे भाड्याचे कृत्य करण्याचे त्याच्या मनांत सुट्टा आले नसते. पण जेथे माणसाची विचारशक्ति कुंठित होते तेथे किरयेक वेळा निवड घाडस उपयोगी पडते कनिष्काचे देव बलवत्तर होते म्हणून म्हणा, किंवा त्याचे पाडस लोकोत्तर म्हणून म्हणा, पण कयाकफिसेस याने निराश होऊन जो उपयोग सोडून दिला होता, व कनिष्काच्या मागूनही जे अचाट कृत्य कोणत्याही राजाने केले नाही ते कनिष्काने केले, त्याने तागदुभास पाभीर नावाच्या खिंडीतून आपले थोडेसेच पण निवडक सैन्य नेऊन चिनी सैन्याचा खरपूस समाचार घेतला इतका की, त्याने चिनी बादशहाला संडणीच्या रकमेची तर माफी साधवाला लावि लेच, पण शिवाम त्याचे काही सरदार व प्रत्यक्ष एक चिनी राजपुत्र यांना ओलोस देणे भाग पाडले.

ओलीस आलेल्या चिनी राजपुत्राची व त्याच्या बरोबरच्या सरदारांची खरदास्त कनिष्क राजाने फार उत्तम प्रकारे ठेविली होती. हिवाळा, सन्हाळा

सदर राजपुत्राच्या आणि क्षत्र्याच्या सरदाराच्या तसबिरी विहारोर्ताळ भिती-
वर लाविल्या होत्या व प्रार्थना म्हणतांना भिक्षु ह्या राजपुत्राच्या नांवाचा
उच्चारही करीत असत, असें हुएन-त्संग यानें प्रत्यक्ष पाहिले असल्याविषयी
त्यांच्या प्रवासवर्णनांत बरेच आढे सारांश, परक्या देशांतल्या राजपुत्राला
आपल्या स्वाधीन झाल्यानंतर बरोबरीच्या नात्यानें वागविण्याचें मानसिक
औदार्य प्राचीनकाळापासून भारतीय राजांच्या ठायीं होतें, आणि तें श्री०
सवाईमाधवरावांच्या कारकीर्दीपर्यंत, म्हणजे १८व्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत
वेळोवेळीं इतिहासांत प्रकट होत असे. श्री० सवाईमाधवराव पेशव्यांचे वेळेस
म्हणजे पेशवे व त्यांचे कारभारी नानाफडणास यांच्या वेश करणाऱ्या मशीर-
वल्मुह्माला, मराठ्यांच्या स्वाधीन करण्यांत आल्यानंतर, पुण्यास कशा मान-
मरातवानें वागविण्यांत आले तें इतिहासज्ञास ठाऊक आहेच

चिनी राजपुत्राचें राजकीय कारणांमुळे हिंदुस्थानांत काहीं दिवस
बास्तव्य झाल्यापासून दोन्ही देशांचा फायदा झाला व्यापाराचे संबंधांत चीन
देशाशी हिंदुस्थानचें दळणवळण पूर्वापासून होतेंच, पण राजकुलीन पुरुषाशीं
प्रत्यक्ष संबंध घटल्यापासून तें जास्त वाढलें. शिवाय चिनी लोक बागाईत
करण्याचे कामांत कुशल असल्यामुळे चिनी राजपुत्राबरोबर आलेल्या
माळ्यांनी आपली विशा इकडच्या माळ्यांना शिकविली, आणि नासपातां
(pear) व सप्ताळू (peach) हीं फळे त्यांनी हिंदुस्थानांत आणिलीं

व ती पालविण्याचा उपाय हुएनत्संगसारख्या चिनी माणसाला माहित असण्या-
चा समभव बराच आढे अशी कल्पना करून त्यांनी त्या कामी हुएनत्संगची मदत
मागितली. हुएनने ती गोष्ट मान्य केली. मृतापुढे ऊद व मुगधि द्रव्ये जाळलीं,
आणि द्रव्याचा उपयोग जॉर्जोदाराच्या कामांहुन अन्य कामाला होणार नाही
असें पूण आश्वासन देऊन मग ती जागा खणण्यास सुरवात केली तेव्हा खणणारांना
कोणत्याही प्रकारे प्रतिबंध झाला नाहो. जमिनीपासून सात आठ फुटाच्या अत-
तरावर एक द्वा लागला. त्यात सोने व मोत्ये हों रंगड सापडलीं. जॉर्जोदाराचें
काम झाल्यानंतर राहिलेली शिल्लक पुनः त्या जागी ठेवण्यांत आली किंवा ती
नांणो घशाच्याली उतरविली तें कळत नाहीं.

हिंदुस्थानानेही या गोष्टींचा चीनला भरपूर मोबदला दिला. वर सांगितलेच आहे की, चिनी राजपुत्राचा राहण्याची सोय एका मोठ्या विहारात केली होती तेथे असता बौद्ध भिक्षूंचा त्या राजपुत्राशी चांगला परिचय झाला व त्याचेवरून त्याला बौद्धधर्माची माहिती कळली इतु इतु त्या धर्मावर राजपुत्राची थळा जडत चालली ठवकरच त्याने स्वतः बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला, इतकेंच नाही, तर स्वदेशी परत आतांना तो आपल्याबरोबर इकडले काही बौद्धभिक्षु चीनला घेऊन गेला व त्यांच्याकरवी त्याने आपल्या देशात बौद्धधर्माचा प्रसार करविला.

असे सांगतात की, पूर्ववर्त्यात कनिष्काचे मनांत धर्माविषयी किंवा नीतीविषयी विशेषसा आदरभाव नव्हता या बाबतीत त्याच्या पूर्वी दीडशे वर्षे होऊन गेलेल्या अशोक राजाशी त्याचे बरेच साम्य होतें. अशोक पूर्ववर्त्यात दुष्ट, दुराचारी, आणि क्रूर होता, त्याच्या मनांत स्वकीय किंवा परकीय कोणाविषयाच दयाभावा नव्हती, अशा अर्थाच्या त्याच्याविषयी अनेक दंतकथा सिंहाला प्रयकारांनी लिहून ठेविल्या आहेत त्या जरी बहुतेक निवळ काल्पनिक आहेत, तरी एवढा गोष्ट खरी की, अशोकाच्या धार्मिकपणाचे काही चिन्ह त्याच्या पूर्ववर्त्यात दिसले नव्हते कनिष्काविषयी सुद्धा तेंच म्हणता येईल. पूर्ववर्त्यात कनिष्काने कोणतेच नीतिबंधन मानले नाही, आणि बौद्धधर्माविषयी कधी अनुराग दाखविला नाही त्याच्या मनांत धर्मरूपनाचा उत्कर्ष कसा झाला याची साक्ष देण्यास त्याच्या कारकीर्दीतल्या निरनिराळ्या काळच्या नाण्यांशिवाय दुसरे काही साधन नाही अशोकाच्या आदेशांइतकें किंवा स्तंभावरील लेखांइतकें जरी या नाण्यांना महत्त्व देता याबाबचे नाही, तरी त्या नाण्यांवरून कनिष्काच्या धर्ममताचा काही आभास तरी प्राप्त होतो यांत शका नाही कनिष्काच्या कारकीर्दीतल्या पद्धत्या पद्धत्या नाण्यांवर ग्रीक भाषेत व ग्रीक लिपीत काही अक्षरे व चंद्रसूर्याच्या मूर्ते कोरलेल्या आढळतात त्यानंतरच्या काळातल्या नाण्यांवर ग्रीक लिपी कायम आहे, पण भाषा जुनी फारशी असून मूर्ते काही ग्रीक, काही पार्शे-यन आणि काही भारतीय असे एक प्रकारचे मिश्रण आहे. त्याच्याही नंत-

रची नाणी घेतली तर त्यावर शक्यमुनि बुद्ध याची मूर्ति कोरली असून त्यावरची अक्षरे प्रतिक आहेत असे भाडवून येते

वर सांगितलेल्या प्रकारच्या नाण्यावरून कनिष्क याच्या अगोदरपासून धर्ममतांचा उत्कर्ष कसा होत गला हे चांगले दिसते. आलेक्झांडर दि ग्रेट याने हिंदुस्थानावर स्वारी केल्यापासून प्रिकलोकांनी झालेल्या सहवासाचा हिंदु स्थानच्या चालारोती, भाषा, शास्त्रे, कला वगैरे अनेक गोष्टींवर परिणाम घडला हा परिणाम अगोदरच्या नाण्यामध्ये प्राकभाषा व प्राकलिपि यांच्या रूपाने अगदी स्पष्ट दिसून येता. वैदिक धर्ममतांचेही बरेच प्रभाव असल्यामुळे चंद्र व सूर्य या देवतांची चित्रे त्या काळच्या नाण्यावर कोरली असणे स्वाभाविक होते. मौर्यवंश स्थापन झाल्यानंतर काही दिवसाना पूर्वांचे प्रिक वर्चस्व हळुहळु कमी झाले, आणि पर्शियन लोकांनी विराय राहून थड त्यामुळे त्यांच्या भाषेचा व रीतिरिवाजांचा पगडा जास्त बसला आणि अक्षर कनिष्काचे मनाचा अस्थिरता जाऊन ते शाक्य गौतमबुद्ध याच्या ठिकाणी जडले, तेव्हा देवतादिकांच्या मूर्ति जाऊन त्यांचे जागी बुद्धाची मूर्ति येऊन बसली. अशोकाचीही बुद्धाच ठायी नि सार थडा होती. पण त्याने बुद्धाची मूर्ति बनविल्याचे उदाहरण काठे भावळण्यांत नाही. कारण, त्याकाळी बौद्ध धर्माचे मूल स्वरूप अविकृत राहिले होते. बुद्धाला दसतेवे स्वरूप दप्पाची कल्पनाही त्या काळी कोणाच्या डोक्यात आली नव्हती. कनिष्काच्या काळात द्वाझणधर्माचा पगडा कित्येक बौद्धांच्या मनावर पूर्णपणे बसल्यामुळे त्यांनी बुद्धाची देवतांमध्ये गणना करून भक्तगण 'आपला उद्धार करा' अशी हात जोडून प्रार्थना करीत आहे, बुद्ध त्या प्रार्थना कान देऊन ऐकत आहे आणि प्रबळ सेवेसाठी उभे असलेले बोधिसत्त्व त्या भक्तांच्या वतीने मध्यस्था करीत आहेत, अशा तऱ्हेची चित्रे काळभ्यांचा प्रघात सुरू केला.

यावेळी गांधारशिल्पपद्धति भरतसङ्घात विशेष प्रचलित होती असे दिसते. या वेळच्या बौद्ध मूर्तींची व मोठमोठ्या इमारतांची रचना बारकाईने पाहणारास तीत गांधारशिल्पाने बळण स्पष्ट दृष्टोत्पत्तीस येते. या काळच्या स्तभाच्या शिरोभागाच्या एक प्रकारच्या विशिष्ट रचनेवरून प्रिक

व रोमन पद्धतीच्या मिश्रणापासून उत्पन्न झालेल्या गांधारपद्धतीचा आदर त्या
 काळी विशेष होत असावा असे दिसते कनिष्काच्या मनात बौद्धधर्माबद्दल
 गाढ अनुराग उत्पन्न झाल्यानंतर त्याने तेरा मजली व ६६ हात उंचीचे सुंदर
 लाकडी गुम्फाज उभारले. ते तत्काळीन शिल्पनैपुण्याची उत्तम प्रकारे साक्ष
 देणारे होते. सातव्या शतकाचे प्रारंभी सं-युन नावाचा एक चिनी प्रवासी
 फिरत फिरत हिंदुस्थानांत आला होता. त्याने लिहून ठेविले आहे की, हे सुंदर
 कारागिरीचे नमुने तीनतीनदां अमोच्या भक्ष्यस्थानी पडले, आणि तीनदां पुनः
 हिंदुस्थानच्या लोकांनी ते नवे निर्माण करून बघविले। फा-ह्यान हा प्रवासी
 सिंधु नदीच्या पूर्व किनाऱ्यावरील प्रदेशांत प्रवास करीत असतां कित्येक
 ठिकाणी त्याने लाकडी गुम्फाज प्रत्यक्ष पाहिल्याविषयी लिहिले आहे. तसेच
 कनिष्काची राजधानी पुष्पपुर येथे असतां त्याने कनिष्काविषयी
 ज्या दस्तक्या ऐकल्या त्याही त्याने लिहून ठेविल्या आहेत त्यांपैकी एक अशी
 आहे की, बुद्धाचा निर्वाणकाळ समीप आला, तेव्हा त्याने आनंदाला म्हटलें
 की 'माझ्या निर्वाणानंतर कित्येक वर्षांनी या ठिकाणा कनिष्क नावाचा राजा
 राज्य करील, व तो माझ्या निर्वाणाच्या जागी एक स्तूप बांधील.' ही
 बुद्धाची बाणी सरी झाली व कनिष्कराजाने त्या जागे स्तूप बांधिला चार
 वर्षांपूर्वी पेशावराजवळ सरकारच्या आर्किऑलॉजिकल खात्याचे सौक खणीत
 असतां त्यांना या स्तूपाचा शोध लागला व त्यांत एका घुवणकलात पालून
 ठेविलेली बुद्धाची रसादी सापडली. प्रसिद्ध स्पेन देशीय परिम्राजक अलबेहर्नि
 हिंदुस्थानांत आला होता तोपर्यंत हा स्तूप कायम होता त्यावेळी याला कोठ
 'कनकबैद्य' म्हणत असत या स्तूपाजवळ बौद्धांचा एक विहारही बांधलेला
 होता तो १० घ० व्या ९ व्या १० व्या शतकापर्यंत बांधविषेचे आगर
 गजिला जात असे हा विहार अत्यंत विशाल असून त्याचे शिल्पकाम फार
 सुंदर आहे असे अलबेहर्निच्या प्रवासवृत्तांत म्हटलें आहे. यावरून मुघल-
 मानीच्या काळांत बहुधा या इमारतीचा नाश झाला असावा असे वाटते
 भारतांत बौद्ध राजांच्या जीवनाचा आदर्श म्हणजे असोकाचे चरित्र असे
 प्राचीनकाळातून सामान्यतः मानण्यांत आले आहे यामुळे कनिष्काच्या

चरित्राची इकीकृत लिहितांना बौद्धमयकारांनी बहूतेक अशोकाच्या चरित्राचीच पुनरावृत्ति केली आहे। पूर्ववयांतला तो अठडवणा, कुरता, घर्म व नीति यांच्याशी विरोध, साधूचा छळ व नंतर एखादा अलौकिक चमत्कार पाहिल्यानंतर बोळे ठपवणे, पथाचाप, वृत्तात घडणारे परिवर्तन, धर्मोत्साह, धर्मपरतेची परभावधि, १ गोष्टीत अशोक व कनिष्क यांच्या चरित्रांत इतके साम्य आहे की, हे सगळे ऐतिहासिक सत्य आहे असे मानण्याकडे विचारी माणसाची प्रवृत्तिच होत नाही अशोकाला उपग्रस्त हा गुण भेटला, तसा कनिष्काला शुद्धदर्शन नांवाचा भिक्षु भेटला नांवात काय तो फरक, बाकी सगळे चरित्र येथून तेथपर्यंत एक। सुदैवाने अशोकाच्या चरित्रांतल्या ठळक ठळक गोष्टींचा उल्लेख त्याच्या आदेशांत व शिलालेखांत तरी सांपडतो, व त्यामुळे ऐतिहासिक सत्य आणि दत्तकथा यांच्यातला भेद ओळखण्याला कांही साधन तरी आहे कनिष्काच्या चरित्राची अशी विश्वसनीय साधनें अद्यापि उपलब्ध झालेली नाहीत व दत्तकथा पदाभ्यास तर अशाकाविषयाच्या दत्तकथांची नकल। अशा रिपतीत कनिष्काचे विश्वसनीय चरित्र लिहिण्याचें काम किती सुश्लि-
लेंच आहे तें कोणालाही कळेल

बौद्धधर्माच्या इतिहासांत कनिष्काचें नांव प्रसिद्ध आहे, तें विशेषत त्याच्या आभ्रयाखाली भरलेल्या तिष्ठत्या धर्मसभेमुळे आहे ही सभा कोठे भरली याविषयी अनिश्चितपणा आहे कोणी क्षणतात की, जालंधरापाशी कुवन येथील बौद्ध विहारांतली भरली होती किल्लडीच्या मते काश्मीरांत कुडलवन विहारांत ती भरविण्यांत आली होती सभेत झालेल्या चर्चेसंबधानें व कामाविषयीही असाच मतभेद आहे तारानाथ नांवाच्या तिबेटी प्रथकारानें बौद्धधर्माचा जो इतिहास लिहिला आहे, त्यांत असे म्हणले आहे की, सुमारे शभर वर्षांत भिक्षूंच्या सभांत जे तट पडले होते, ते मोडून टाकण्याचें श्रेय या सभेनें घेतलें अठरापय स्थापन झाले होते, ते सगळे सत्य केले सूत्रप्रथ व अभिषेक (तत्त्वज्ञानविषयक प्रथ) यांच्यांतले कित्येक अधिकृत व निश्चितीपैकीही कित्येक जे अमान्य होते ते काडून टाकण्यांत आले महात्मान पयाचे ग्रंथ या वेळीं लिहून झाले

होते, तरी श्रावकांनी (जुन्यांपंचाच्या बौद्धांनी) त्यांच्या संदर्धाने आक्षेप घेऊन विचका केला नाही, हे त्यांना भूपणावद् आहे.

दुसऱ्या एका तिथेटी प्रंथात या सभेविषयी असें झाले आहे की, ही तिसरी धर्मसभा धर्मप्रंथाचे संकलन करण्यासाठी पार्श्वप्रभृति ५०० अर्हत्त्व वसुभिन्नप्रभृति ५०० बोधिसत्त्व यांनी मराविली होती. ह्यून-त्संगच्या प्रंथात याविषयी बरीच माहिती आहे, पण ती बहुधा दंतकथांच्या साठ्यानें किडिली असावी. तिच्या वरून असें दिसते की, बौद्धसंघात जे वाद त्या काळी चालले होते, ते मिटून सर्वोची एकवाक्यता व्हावी, अशी कानिष्ठाची फार इच्छा होती. त्यामुळे त्यानें आपले परमपूज्य गुरु पार्श्विक याच्या विचाराने सर्व धर्मप्रंथाचे एकीकरण करणारे भाष्यप्रंथ तयार करण्याच्या उद्देशाने ही तिसरी धर्मसभा बोलाविली होती. वसुभिन्नाच्या अध्यक्षत्वाखाली सभेच्या कामाला सुरुवात होऊन सुत्त, विनय, व अभिघम्म या तिन्ही प्रंथांवर एकेक लक्ष श्लोकांतक भाष्यप्रंथ लिहिण्यास आरंभ झाला. सर्व निरनिराळ्या मतांच्या पंथांचे समाधान करण्यासारखे भाष्यप्रंथ लिहिण्याचे काम किती कठीण व जेखमीचे किंमहुना अशक्य आहे, याची कल्पना वसुभिन्नासारख्या विद्वानाप्रणीत झाली नसेल, असे म्हणवत नाही. तथापि हे काम त्या सभेच्या हातून झाले असेल तर ते एकाच शतीवर होणे शक्य होतें. ती शत ही की, बहुतेक सगळे हजार असलेले भिक्षु हीनयान पंथाचे किंवा त्याच्या पोटपंथांचे असतील, आणि महायान पंथाचे असले तरी ते फारच थोडे असतील, व बहुमतापुढ त्यांचे कांही चालले नसेल. असो, या धर्मसभेत सुत्त, विनय व अभिघम्म या प्रंथांच्या सुधारलेल्या आवृत्त्या तयार झाल्या. या सभेला लोक बरोच हजार असले पाहिजेत. पण हे स्पष्टीवादी आणि सीलोनचे विभाज्यवादी हे एकच की मित्र, ते मात्र त्यांशीं मागतो येत नाही. सीलोनचे विभाज्यवादीही आपणा स्वतःला मूळचे शुद्ध अस्मूल रथविखादी म्हणविताना, ही मोठ येथे सांगितली पाहिजे.

१. यांना अनुक्रमे उपदेश, विनय-विभाषा व अभिधर्म-विभाषा अशी नवे आहेत.

ही तिथरी धर्मसभा भरकी ह्या काळची बौद्धधर्माची स्थिती लक्षात घेतल्याशिवाय या संभेचें खरे महत्त्व बरोबर लक्षात येणें अशक्य आहे. गौतम-पुद्गाच्या वेळचा बौद्धधर्म आणि कनिष्काच्या वेळचा बौद्धधर्म यांत बरेच अंतर पडलें होतें, यांत शका नाही. बौद्धधर्माचें मूळचें शुद्ध स्वरूप आतां राहिलेलें नव्हतें. ब्राह्मणधर्माशी विशेष संघट्टन व सिधियन, वैश्वियन, मंगोलियन इत्यादि परकीयांच्या स्वाऱ्या, वगैरे अनेक कारणांमुळे ह्याचें स्वरूप पालटलें होतें. अशोकान्या मार्गे मगधाचे अफाट राज्याचा कारभार दक्षनेत्रे करण्यासारखा खंबीर मनुष्य कोणी राहिला नव्हता. याच वेळीं प्रकि, वैश्वियन, शक वगैरे लोकांच्या टोळ्या हिंदुस्थानांत कायमचें बि हाड देण्याच्या विचारांत होत्या. मगधराज्याची विपन्नावस्था पाहून ह्या राज्याचे लचके तोंडण्यामध्ये ह्या लोकांची आपापसांत स्पर्धा लागली होती. यामुळें उत्तर हिंदुस्थानांत, विशेषत उत्तर व वायव्य या दिशांकडील प्रांतांत, बरीच राजकीय घामधून सुरू होती. या घामधुमते कुशाण वशाळा राज्यस्थापनेच्या कामी मगधें तसें आपणांलाही यावें, म्हणून बाकीच्या लोकांचे प्रयत्न जारीनें चालले होते. कनिष्कराजानें आपल्या पूर्वच्या धर्माचा त्याग करून बौद्धधर्म स्वीकारण्यापासून आणि बौद्धधर्माच्या प्रसारार्थ प्रचारक पाठविल्यापासून या परकीयांशी बौद्धधर्माची विशेष संघट्टन होत चालले होतें ह्याच वेळीं इकडे ब्राह्मणधर्माशीही सलोखा करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. दक्षिणेकडचे, द्रणजे चीलोन-घवामकडील बौद्धलोक सलोखा करण्यास व ब्राह्मणधर्मांतलें आचार-विचारांचें आपल्या धर्ममतांशी व आचारांशी मिश्रण होऊं देण्यास कबूल नव्हते. उत्तरकडच्या लोकांना हा खांचा दुराग्रह वाटत होता व ते हळूहळू ह्यांच्यापासून भिन्न होऊ पाहत होते. महायान व हीनयान असे जे बौद्धांत

१ यान द्रणजे गादी किंवा नाव. हा दुस्तर भवसमुद्र तरून जाण्यास अथवा हा कटकमय विषम संसारमार्ग आक्रमून निर्दोषाच्या मुक्तामाला पोचण्यास बौद्ध धर्म हें लोकांचें व जलकूट सापन आहे, जसें दाखविण्यासाठी ह्या धर्माचें चित्र याना-या रूपानें काढण्याची बहिवाट असे. महायान म्हणजे मोठे यान-अर्थात् सुधारलेला बौद्धधर्म, व हीनयान द्रणजे निकृष्टपतीचें यान-अर्थात् जुनापुराचा

दोन पथ झाले, त्यांचे मूळ येथेच होते. आणि यामुळेच कनिष्काने भरविसेल्या धर्मसभेला एकाच पंथाचे लोक विशेषतः आले, दुसऱ्या पंथाचे मुख्य मुख्य पुजारी मुळांचे आले नसावे असे दिसते. महायान व हीनयान या दोन पथांत मूळचे अंतर जरी थोडे होते, तरी दिवसेंदिवस ते वाढत जाऊन कनिष्काच्या वेळीं तर त्यांच्यात फारच थोडे साम्य उरले होते. मूळच्या बौद्धमतांत आणि महायान पंथाच्या मतांत कोठे कोठे अंतर पडले होते, ते पाहिले म्हणजे वरील विधानाची सत्यता दिसून येईल.

कनिष्क राजाच्या वेळचा बौद्धधर्म अनेक बाबतीत मूळच्या शक्य गौतमाच्या बौद्धधर्माहून निराळा होता. आचारांतच नव्हे, तर विचारांतच धर्म-मतांतही अंतर पडले होते. काही काही बाबतीत तर मतांत विलक्षण कांति झाली होती. उदाहरणादाखल पुढील कित्येक गोष्टी येथे देता येतील.

१ बुद्धाच्या काळां लोकांची देवावर धर्दा असे बुद्धाने या धर्देला विरोध केला नाही, व उत्तेजनही दिले नाही. बुद्धाच्या मते जसे इतर प्राणी तसेच देवही होते इतरांच्यापेक्षा ते अधिक सुखी होते, एवढेच फाय ते. हे सुख त्यांना कामण्यांचे कारण त्यांचे पवित्र आचरण होय पण तेही माणसासारखेच

बौद्धधर्म. 'हीनयान' हे तिरस्कारदर्शक किंवा स्वयसूचक नांव अर्थात् महायान पंथी (उत्तरेकडच्या) लोकांनी विरुद्ध मताच्या (दक्षिणेकडच्या) लोकांना दिलेले आहे. महायान पंथाचे लोक तिबेट, नेपाळ, चीन, जपान, कोरिया वगैरे देशांत आहेत, आणि हीनयान पंथाचे लोक स्याम, म्दारु, सीलोन वगैरे देशांत आहेत. महायान पंथाच्या लोकांनी ब्राह्मणपंथातल्या पुष्कळशा गोष्टी उचलल्या, त्यांचे अथ देववाणीत म्हणजे संस्कृत भाषेत आहेत, हीनयानाचे पाला भाषेत आहेत. हिंदुस्थानात हे दोन्ही पथ जवळ जवळ होते कित्येक विद्वानांतून तर दोन्ही पंथांचे मिश्र एकत्रे राहिले. त्यांच्यात चारविवाद चालत, पण ते कधी विकोपाला गेले नाहीत. पुढे पुढे मात्र या मतभेदांना अय स्वरूप प्राप्त झाले, व कनिष्काचे कारकीर्दीच्या शेवटी शेवटी हे दोन पंथ उघडे उघडे वेगळे झाले होते.

परिवर्तनाशील आहेत. सर्वतनाबद्दलचें बक्षीस ज्याप्रमाणें सुखाच्या रुपानें त्यांना मिळालें आहे, त्याप्रमाणें दुर्बतनाबद्दलचा दंडही त्यांना झाल्यावाचून राहावयाचा नाही; जशी संप्रति तशी अवनतिही त्यांच्या कर्मांशी-बद्ध आहे. कधी काळी त्यांच्या हातून दुष्कृत्ये पडल्यास त्यांबद्दल त्यांनाही दुर्गति प्राप्त व्हावयाची हें ठरलेले आहे; निर्वाणाप्रत पोचलेल्या बुद्धांइतकी सच्च पदवी देवांची सुद्धा नाही, ते अद्यापि भवचक्रांतच आहेत. असें बुद्धाचें मत होतें. पण हें मत, कनिष्काच्या काळीं देवाविषयीचें जें मत महायानबौद्धांत रुढ होतें, त्याहून फार निराळे होतें. देव हा सर्वांहून थोड, सृष्टीचा निर्माणकर्ता व अनाद्यनन्त आहे, आणि गौतम बुद्ध हा त्या देवाचा एक भग्न आहे, हें या काळच्या बुद्धांचें मत होतें.

२. बोधिसत्त्व हें नांव बुद्धाच्या काळीं अज्ञाना लावीत असत की, जें आर्य-अष्टांगिक मार्गांत सांगितल्याप्रमाणें वागून बुद्धत्वप्राप्तीच्या अगदी जवळ जवळ पोचलेले होते. हा मूळचा अर्थ बहुतांशानें पुढही कायम राहिला, पण त्यांत प्राप्तिपंथी कल्पनेची भर पडून लोकांची अशी समजूत झाली की, बोधिसत्त्व हे स्वर्गलोकां असतात व तेथून जगांतल्या लोकांच्या आध्यात्मिक उन्नतीची काळजी वाहत राहतात; इतकेंच नाही, तर प्रसंगविशेषी स्वतःच्या निर्वाण-प्राप्तीवर पाणी सोडून लोकांच्या उदारार्थ अवतार घेऊन येतात व लोकांना धर्मो-देश करतात. हे बोधिसत्त्वाचे अवतार म्हणजे निरनिराळे देव व देवता होत.

३. गौतमबुद्धाच्या काळीं अर्हत् पद म्हणजे अति उच्च पद होतें बुद्धाच्या धर्मनियमांप्रमाणें उत्कृष्ट आचरण टेवून निर्वाणप्राप्तीची पात्रता ज्यांना आली असेल ते अर्हत् समजले जात. कनिष्काचे काळीं अर्हतांवर बोधिसत्त्वांचा नंबर लागला, आणि स्वतःच्या आचरणाची शुद्धता मागे पडून दुष्टाच्या उद्वारा-विषयीच्या कळकळीला अधिक महत्त्व मिळालें.

४. गृहस्थाश्रमी लोकांना स्वतःच्या शुद्ध वर्तनाच्या द्वारे निर्वाणप्राप्तीचा मार्ग खुला करून घेतां येत असे आतां बोधिसत्त्वावरच्या थड्ढेच्या हातीं निर्वाणाच्या किण्वा आल्या. मुमुक्षूने बोधिसत्त्वाचा धावा करावा, म्हणजे तो त्याला निर्वाणाला नेईल, ही समजूत रूढ होऊन बसली.

५. बुद्धाची निर्वाणाची कल्पना म्हणजे राग, तृष्णा, द्वेष इ० चा नाश अशी होती. ती जाळून आता निर्वाण म्हणजे स्वर्गसुख अशी लोकांची सम-
जुत झाली जे सदाचरणी असतात ते स्वर्गलोकी जाळून अवर्णनीय-कल्प-
नातीत-सुख भोगतात, व दुराचारी असतात त्यांना दुःख भोगावे लागते, अशी
लोकांची समजुत झाली. अशा पापी लोकांसाठी नरकाचीही योजना तयार
झाली.

६. बुद्धाच्या वेळी प्रव्रज्या म्हण करताना ज्या दशाशीलाचे म्हण करावे लागे,
त्यांची नावे विनयपिटकात दिली आहेत. त्यांपैकी पहिली पांच आतापर्यंत
कायम होती अपराध्दा भोजन, नृत्यगीतादिकांचे दर्शन, भूषणासाठी माला-
धारण, उद्यासनावर उपवेशन व वायन, व सुवर्ण किंवा रौप्य यांचा प्रतिग्रह
(स्वीकार) या गोष्टींचा बुद्धाने निषेध केला होता. हा निषेध काढून टाकून
पुढील दशशीले ईशविषयांत आली — १ प्राणातिपात (अहिंसा), २ अदत्ता-
दान, ३ कामेषु मिथ्याचार, ४ वृत्तामरेय मद्यपान, ५ मृषावाद ६ पिशुनवाक्,
७ सभिन्न प्रलाप (उच्चारणाचे, अनादर दाखविणारे किंवा इलकटपणाचे
शब्द), ८ अभिष्या (लोभ), ९ व्यापाद (द्वेष किंवा मत्सर), व १० मिथ्या-
रुष्टि (नास्तिकपणा) यांच्यापासून निवृत्त राहणे. यांचे नांव दशकुशल
अथवा दशशीले.

७. महायान बौद्धांनी ब्राह्मणधर्मातल्या देवदेवतांचा स्वीकार काही ठिकाणी
सार्थी नावे बदलून व काही ठिकाणी त्यांच्या मूलस्वरूपात केला, इतकेच नाही,
तर त्यांच्या संरचाच्या पौराणिक कथाही उचलल्या. ब्राह्मणधर्माचा महादेव
तो त्यांचा महाब्रह्मा, विष्णु तो बौद्धांचा पद्मपाणि (अवलोकितेश्वर), व शिव
तो त्यांचा महायोगी. सिद्धाची महाकाल, भैरव, भीम वगैरे निरनिराळी रूपे
व तात्त्विकी मंत्रतंत्र ही बौद्धधर्मात आली. पार्वती, दुर्गा, काली वगैरेच्या
मूर्ति, देवळानून जाऊन बसल्या त्यांच्या प्रीत्यर्थ बळी अर्पण होऊं लागले.
बौद्धांमध्ये तारा नावाची एक नवी शाखे निर्माण होऊन ती देवांच्या प्रमा-

बळीत जाऊन बसली. बुद्धाच्या वेळची बुद्ध, धर्म, व संघ ही त्रयी केवळ शब्दस्वरूपांत होती. आतां तिच्या प्रतिमा स्थापना, आणि त्यांना मंजुष्री, अवलोकितेश्वर (वज्रपाणि) आणि वज्रपाणि अशीं नावे मिळालीं. मंजुष्री म्हणजे प्रज्ञा, अवलोकितेश्वर म्हणजे विष्णु आणि वज्रपाणि म्हणजे शिव किंवा इंद्र. सर्वशक्तिमान् आय परमेश्वराची एक निराळी मूर्ति बनून तिला ' आदिवुद्ध ' असें नांव मिळालें. नेपाळांत वज्रघात्री, लोचना, मामकी, पाण्डुरा व तारा-देवी असें देवांचे पंचायतन देव्हान्यांत जाऊन उपासकांकडून पूजा अर्चा घेऊं लागले. देवांच्या बरोबर भूत, ग्रेत, राक्षस, पिशाच, नाग, यक्ष, किन्नर, गध्द, वगैरे गोष्टीही बौद्धधर्मांत घुसल्या.

बुद्धाच्या रक्षेच्या संरक्षणार्थ कनिष्काने जे स्तूप बांधले, त्यांचा उल्लेख मागे आलाच आहे. या स्तूपांचा शोध हिंदुस्थानसरकारच्या पुराणवस्तुसंशोधन खात्याला मुक्ताच लागला आहे. स्तूपांची जी वर्णनें प्रसिद्ध झाली आहेत, त्यांवरून तरकाशीन भारतीय शिल्पकलेची विदेशी शिल्पकलेचे मिश्रण किती झालें होतें तें स्पष्ट दिसतें. हा काळ बौद्धधर्माच्या अवनतीचा होता, या-विषयीही सगळ्या राहत नाहीं कारण, दृष्टान्तसंगाने या स्तूपांचे वर्णन देताना असें म्हटलें आहे की, बौद्धधर्मा लोक पूर्वीपासून या स्तूपांला नवघ करीत आले आहेत ! नवघांची कल्पनाच मूळ बौद्धधर्माला परकी आहे, हें येथें सांगायला पाहिजे असें नाहीं. या स्तूपांत सांपडलेल्या करंडकावर खरोष्टी भाषेत काही लेख कोरलेले आहेत, व त्याच्यावर बुद्धाची मूर्ति काडलेली असून त्याच्या दोन्ही बाजूंस दोन बोधिसत्व प्रगंडा आणि इंद्र यांच्या रूपानें काढले आहेत, व ते बुद्धाची पूजा करीत आहेत असे दाखविलें आहे. तरकाशीन बौद्धधर्माचे

१. मंजुष्री नावाच्या बौद्धधर्मोपदेशकाचे बौद्धधर्म प्रथम नेपाळांत नेला. त्यालाच देवाचे स्वरूप देऊन त्याची मूर्ति बसविण्यांत आली असावी, असा कितीक पाश्चात्य पंडितांचा तर्क आहे.

२. फा—स्थान हा प्रसिद्ध चिनी प्रवासी महाबान पयाचा होता. हा अव-लोकितेश्वराची अर्चा करीत असे, असें म्हणतात.

(म्हणजे महायान पंथाचे) ब्राह्मणधर्माशी झालेल्या मिश्रणाविषयी मागे जे सांगितले आहे, त्याला हा एक उत्कृष्ट पुरावा आहे.

बुद्धाची रक्षा देवतेच्या करंडकाचे आंत ग्राज नावाच्या धातूचा केलेला एक करंडा सोपवला असून त्याची उंची ७ इंच व लांबी ५ इंच आहे; व त्याचे एकेंदर स्वरूप पूर्वेच्या काळच्या ग्रीक रमणीच्या तपकिरीच्या डर्मासारखे आहे, असे एका लेखकाने म्हटले आहे हा करंडक तयार करणारा अगि-
सालास नावाचा कोणी ग्रीक कारागीर होता. या कारागिराने महोत्सदेई येथील लिंगाराम नावाचा कनिष्कस्तूप बांधला असे म्हणतात. याही गोष्टीवरून त्या काळी भारतीय शिल्पकला अवततीच्या पंधाळा लागलेली होती, व ग्रीक कलेने आपला पगडा तिच्यावर पूर्णपणे बसविला होता, असे अनुमान काढ-
ल्यास ते चुकीचे ठरेल असे दिसत नाही.

याप्रमाणे हिंदुस्थानच्या प्राचीन इतिहासात घेस्तरणीय अशी कुरये करून कनिष्क राजा इ. स १५० च्या सुमारास मरण पावला या राजाच्या मृत्युसंघर्षाने मों. सिल्व्हेन सेव्ही यांनी एक फार गमतीची हकीकत दिली आहे ती अशी —

“ माघर नावाचा कनिष्काचा एक प्रधान होता याची बुद्धि असामान्य होती. तो राजाला म्हणाला, ‘ महाराज, आपण या दासाची विनती ऐकाल तर या त्रिखंड पृथ्वीचे राज्य आपणास मिळेल, यद्यवापत् प्राणी आपल्या हुकु-
मात राहतील, आणि अष्ट दिशा आपल्या पुण्याचे अंशभागी होतील ’ असे म्हणून त्याने राजाच्या कानांत कोही गोष्ट सांगितली आणि ती गुप्त ठेव-
ण्याविषयी त्याला बजावले. राजाने ती गोष्ट कबूल केली, आणि आपल्या सैन्यावरील अधिका-यास बोलावून चतुरंग सेना सज्ज केली. ती घेऊन तो जिकडे जिकडे जाई, तिकडे तिकडे लोक त्याला मुकाट्याने शरण येत. पूर्व, पश्चिम व दक्षिण अशा तिन्ही दिशांस जाऊन त्याने दिग्विजय केले. आता फक्त उत्तर दिशा राहिली. तेवढी जिकली म्हणजे पुन, शत्रूचे नाव घ्यावयाला नको, असा कायमचा बदोबस्त होईल, असे कनिष्काला वाटून उत्तर दिशा जिंकण्याला काय युक्ति करावी अशा विचारांत तो होता. इकडे लोकांच्या

अमर्णीना राजाची ही महत्वाकांक्षा व राज्यलोभ पाहून भीति वाटली सैन्या-
तल्या शिपायांनाही दूरदूरच्या देशात जाऊन राहावे लागल्यामुळे तेही असंतुष्ट
झाले अशा अकल्पित रीतीने पेरल्या गेलेल्या असंतोषरुपी बीजाचा लवक-
रच वृक्ष होऊन त्याची विपारी फळे राजाला चाखावी लागली राजाची प्रकृति
अस्वस्थ झाली असता व तो अयहगावर ठळमळत पडला असता दोघा चौघा
मारेकऱ्यांनी येऊन एकदम त्याच्या तोंडावर पांघरूण घातले व गळ्या दावून
भास कोडून त्यास ठार मारले ! याप्रमाणे दुष्टबुद्धि मंत्र्याच्या साहाय्यावर विश्वास
ठेवून बागणाऱ्या या त्रिखडकीर्ति राजाचा असा शेवटाय प्रकारे अत झाला ”

कनिष्क राजाविषयी आतापर्यंत एवढीच माहिती उपलब्ध झाली आहे,
आणि जी झाली आहे तिच्यासंबंधाने बराच मतभेद झालेला आहे, हे बरीच
विवेचनावरून दिसून येईल हा मतभेद नाहीसा होऊन कनिष्क राजाच्या कार-
कीर्दीचा इतिहास निश्चित होण्याला बराच कालावधि लागेल, असा सुमार
दिशतो कारण या राजासंबंधाच्या प्रत्येक गोष्टीविषयी भिन्न भिन्न विद्वान-
नांची भिन्न भिन्न मते आहेत कोणी म्हणतात की, हा मु हे बी पैकीं कुशान
बशांतला होता, तर कोणी म्हणतात की, पहिले दोन काळफिसेस राजे एवढेच
काम ते कुशानबशांतले असून कनिष्क राजाने नवा बघ उदयास आणिला होता
कनिष्क राजा हा दुसरा काळफिसेस याचा प्रत्यक्ष मुलगा नसला तरी संबंधी
होता, असे कित्येक म्हणतात, तर कित्येक म्हणतात की, त्याचा अर्धाअर्धा संबंध
नव्हता व दुसरा काळफिसेस याचा मृत्यु व कनिष्कराजाचे राज्यारोहण यांच्या
मध्यतरी बराच काल गव झाला असला पाहिजे कोणी म्हणतात की, इविष्क
(याचे नांव इविष्क, इष्क, इविस व इय अशा निरनिराळ्या तऱ्हांनी निरनि-
राळ्या प्रपकारांनी लिहिलेले आढळते) हा कनिष्काचा आज्ञा होता, तर कोणी
म्हणतात की तो त्याचा मुलगा होता ! कोणी म्हणतात की इविष्क व कनिष्क यांच्या
मध्यतरी वाविष्क नावाचा आणखी एक राजा होऊन गेला ! या संबंधात मद्रास
हर्ट्सेल नावाच्या पत्राच्या ता. १९ सप्टेंबर १९१२ च्या अकांत म्हणले आहे—

“ The Superintendent of Hindu and Buddhist
Monuments (Northern circle) states in his annual

Report just issued that a discovery was made at Isapur, situated on the left bank of the river Jumna which has proved of the highest importance to the Scythian period of Indian history. The discovery consists of an inscription which establishes beyond doubt that between Kanishka and Huvishka, the great Kushan rulers, there reigned a sovereign of the name of Vashishka, whose authority was acknowledged at Mathura. The inscription was discovered by Pundit Radha Krishna and it has been deposited in the Muttra Museum."

राजतरंगिणीत जुकाचें नांव आहे. मि० विह्व बेल्हिव्ह साहेबांच्या मते हाक (हविक?) हा कनिष्काचा अनुगामी होता. डॉ० फ्लीट साहेब म्हणतात की, वासिष्क हा राजा कनिष्क व हुविष्क यांच्यामध्ये हिवा हुविष्कानंतर झाला. मि० विन्सेट स्मिथ यांनी या राजाच्या वेळच्या सोपदेलेल्या हाण्याच्या आधारे डॉ० फ्लीट साहेबांचा बरोल तर्क निराधार आहे, असें तर या त्रिलोक पृथ्वीचे साहेब साहेब म्हणजे असें आहे की, वासिष्क व वासुदेव यांनी राहतील, आणि अष्ट दिवा हुविष्काच्या नंतर झाला असला पाहिजे. कारण म्हणून त्याने राजाच्या कानांत चोरी नाणी कायुलपासून मगघापर्यंत हवीं तेवढी प्याविषयी खाला बजावले. राजा झाला असता तर त्याचोही नाणी सोपदा-सैन्याबरोल अधिकाऱ्यास बोलावून घेऊ, पण नाणी मात्र पाडली नाहोत, असें जिकडे जिकडे जाई, तिकडे तिकडे गेले छत्र व चामरे, त्याप्रमाणेच स्वतःच्या पूर्व, पश्चिम व दक्षिण अशा तिन्ही दिशा राजदूत वणिगे जात असे घाराण, आतां फक्त उत्तर दिशा राहिली. तेवढी जिकडाने एका पंडिताचे मत दुसऱ्या व्यावसायाला नको, असा कायमचा बदोबस होईसिंति आहे.

दिशा जिकडाला काय युक्ति करायी असा विचार

प्रकरण १६ वे.

बौद्धधर्माचा भरतखंडांत लोप.

[बौद्धधर्माचा प्रसार—त्या धर्माचा छळ झाल्याची कित्येक उदाहरणे—त्यावरून निघणारी अनुमाने—बौद्धधर्माच्या अवनतीचा क्रम—उत्तरहिंदुस्थानांत झालेला हाच-दक्षिण हिंदुस्थानांतला बौद्धधर्म—लोकांच्या भ्रामक प्रमशुनी व बौद्धधर्माच्या लोपाची कारणे.]

कनिष्कानंतर हिंदुस्थानांत बौद्धधर्माचा पुनरुत्कर्ता असा कोणी बलाढ्य राजा राहिला नाही तथापि तो धर्म पुढे कित्येक शतकेपर्यंत ठिकठिकाणी जीव धरून राहिला होता, आणि कोही कोही प्रांतांत त्याची भरभराटही होती असे चिनी प्रवाशांनी लिहून ठेवलेल्या प्रवाचवृत्तावरून दिसते. इ. स. च्या पाचव्या शतकांत कामुतापासून मगधापर्यंत ठिकठिकाणी बौद्ध लोकांचे विहार असून बौद्धभिक्षुविषयी लोकांचे मनांत पूज्यबुद्धि होती असे फा-इयान याने म्हटलें आहे. हुएन रचंगच्या वेळेस बौद्धधर्म अफगाणिस्थानांत होता, पण हिंदुस्थानांत पेशावरराजवळ पुष्कळ ठिकाणी बौद्धविहार अत्यंत जीर्ण व शीर्ण स्थितीत असलेले त्याला आढळले त्याप्रमाणे लोकांनी बौद्ध लोकांचा छळ करून त्यांना हाकून लाविले व त्यांच्या विहारांचा नाश केला, अशी दंतकथा आहे. कोही अंशी ती गोष्ट खरी असली तरी सर्वोप्पी ती गोष्ट खरी दिसत नाही. तो काळ लढायांचा होता, आणि पुष्कळ वेळा पराजित घेण्यातले शिपाई प्राण-रक्षणाचें विहारांचा आश्रय करीत व भेते त्यांचा पाटलाग करून त्यांना आश्रय देणाऱ्या इमारतींचा लच्छेद करीत. अशा रीतीने बऱ्याच विहारांचा नाश झाला पण तो धर्मच्छळ नव्हे काश्मीरांत हुएनच्या वेळी बौद्धधर्म चांगल्या स्थितीत होता. त्या देशांत सुसुती बौद्धभिक्षुची सहा पांच हजार होती व पांचवे विहार कायम होते. सिंधप्रांतांत हीनयान बौद्धपय लोकांत मान्यता पावला होता. गंगा व यमुना या नद्यांच्या तीरावरील तीर्थांतून

ब्राह्मणधर्म वर होके काढीत होता, तरी बौद्धधर्माचे तेज कमी झाले नव्हते. कनोज येथे शिलादित्य नावाचा राजा राज्य करीत होता. हा राजा स्वतः निष्ठावत बौद्धधर्मी होता, तथापि त्याच्या वेळी ब्राह्मण धर्मीलाही बौद्धधर्मी-सरोवरच मान मिळत असे. या राजाने इ. स. ६२४ मध्ये कान्यकुब्ज (कनोज) येथे एक धर्मसभा बोलावून हानयान मताचा निषेध केला होता.

१ श्रीहर्ष हे या राजाचे खरे नांव होते. ते बदहन शिलादित्य हे नांव त्याने कां धारण केले, याविषयी एक चमत्कारिक कथा हुपनासंगाने दिली आहे. ती अशी —कान्यकुब्जाधिपति प्रभाकरवर्धन याच्यामागे त्याचा वडोळ मुल्गा राज्य-वर्धन गादीवर बसला. पण गौडराजा इत्यांक याने विश्वासघाताने त्याला मारिले. तेव्हा राज्यवर्धनाचा भाकटा भाऊ श्रीहर्षवर्धन यास गादीवर बसण्याविषयी प्रधानाने विनंति केली. पण श्रीहर्षाची बोधिसत्त्वाचे ठायी श्रद्धा होती. म्हणून त्याच्याकडून इष्टांत मिळावा यासाठी त्याने तपधर्मा केली. बोधिसत्त्वाने इष्टांत देऊन सांगितले की तू राज्य चालीव, पण सिंहासनावर बसू नकोस किंवा महाराज ही पदवी धारण करू नकोस. या आदेशप्रमाणे त्याने स्वतःचे नांव बदलून कुमारराज शिलादित्य असे नवे नांव धारण केले. या राजाचा काळ इ. स. ५८० चा सुमार हा होता. कारण इ. स. ५० वर्षांपूर्वी शिलादित्य राजाने माळव्यावर स्वारी केली, असे हुपन आपल्या प्रवासवृत्तात म्हणतो, आणि हा प्रवासी इ. स. ६४० मध्ये माळव्यांत गेला होता.

२ 'या राजाने या वेळी तीन महिनेपर्यंत बुद्धाचा महोत्सव केला. त्यांत तो बुद्धाचा पोषाख करून छत्र धरीत असे. या उत्सवान रात्र, सरदार, भिक्षु, ब्राह्मण वगैरे अनेक लोक आले होते. उत्सवमूर्ति सोन्याची होती. मिरवणूक निघाली तेव्हा तोंड दोन हजार शृंगारलेले हत्ती चालविणे होते. मूर्तीपुढे सुवर्णाची पुळे व मोर्चे यांचा वर्णव होत असे. . . शेवटच्या दिवशी आग लागून देऊळ जळू लागले. तेव्हा माझ्या पुण्यार्थाने अग्नि शांत होवो, असे हर्षाने म्हणताच अग्नि विझला. (या गोष्टीवरून उपरति होऊन) हर्षाने आपल्या अगावरचे वस्त्रालंकारसुद्धा दिले व आपली बहीण राजश्री हिच्यापासून जुना पोषाख मागून घेऊन धारण केला.' (पारसीशास्त्रीकृत श्रीहर्ष-३९)

मगधदेशांत बौद्धधर्माचे प्राबल्य अद्याप होतें या देशांत नालंद हें मुख्य विद्यपीठ होतें या ठिकाणी अध्ययनासाठीं दूरदूरच्या देशांहून लोक येत असत ओरिसा प्रांतांत ही बौद्धधर्म अद्याप जागृत होता पश्चिमेकडे म्हणजे गुजराथ, खानदेश व कोकणाचा कोही भाग यांवर बलभी राजांचा अमल असे, हा सगळा प्रदेश बौद्धधर्मा होता कोयल (नागपूर) येथें ही बौद्धधर्माची भरभराट होती दक्षिणेकडे कलिंग व तैलंगण हे प्रदेश खरीज करून सर्वत्र बौद्धधर्म प्रचलित होता

हुएन त्सांग हिंदुस्थानांतला आपला प्रवास संपवून परत गेल्यावर म्हणजे इ. स. ७५० च्या नंतर बौद्धधर्माला उतरती कळा लागली असावी असें दिसते. या बळां दक्षिणेंत कुमारिलभट्ट नांवाचा एक विद्वान् ब्राह्मण बौद्धांशी व जैनांशी वाद करून ब्राह्मणधर्माचा प्रसार करण्याचा खटपट करीत होता कुमारिला च्या मगून श्रीशंकराचार्यांनी ब्राह्मणधर्माची पताका हिंदुस्थानांत आसेतु हिमाचल फडकविली, आणि जागोजागी मठांची स्थापना करून ब्राह्मणधर्माला स्थिरता आणिली एकीकडून ब्राह्मणधर्मा धर्मप्रचारकांची बौद्धधर्माच्या वळळे-दाची जमी खटपट चालू असता दुसरीकडून म्हणजे पश्चिमेच्या बाजूनें अरब लोक हिंदुस्थानांत शिरून मुसलमानी धर्माचा प्रसार तरबारीच्या जोरावर करू लागले होते या दोहोंच्यामध्ये खोपडून बौद्धधर्माचा कोडमारा झाला, आणि आपापसांतले मतभेद व द्वेष, मिथु व भिक्षणी यांच्यामध्ये वाढलेली अनीति, हे या धर्मतरवांचें होत चाललेले विस्मरण, परमार्थाच्या काभापेक्षा एहिक अर्थलागाकडे होत गेलेली बौद्धांची प्रवृत्ति, वगैरे क्षयाची बाज बौद्धधर्मांत अलीकडे झळी होती, त्यांना ब्राह्मणधर्मप्रवर्तकांकडून झालेल्या उद्योगामुळे जीवून पिडून बौद्धधर्माचा हिंदुस्थानांत स्थापत्याने दहास झाला व ब्राह्मण धर्मांत प्रविष्ट होऊन त्यानें हिंदुधर्म हें नवें नांव व नवें स्वरूप धारण केले

बौद्धधर्मा लोकांच्या सळ्याची उदाहरणे अगदीच घरलो नाहीत असे नाही कोही राजांनी बौद्धधर्माविषयी अतिशय द्वेषमुक्त दाखवून राक्षसी कृत्ये केली हुएन-त्सांग यानें आपल्या प्रवासवृत्तांत मिहिरकुल राजानें केलेल्या छळाचे

घोडेसँ वर्णन दिलें आहे, तें अंगावर सादारा आणणारें आहे. - मिहिरकुल हा काश्मीर देशचा राजा होता. यानें गांधार देशावर स्वारी केली असता वाटेत जेव्हे चौदावे विहार व स्तूप लागले तेव्हा सगळ्यांना आग लावून दिली! कित्येक स्तूप खणून काढले, व बौद्ध भिक्षु व भिक्षुणी यांना ठार केले. वोग-पू नांवाच्या प्रवाशानें या प्रसंगाची हकीकत देताना म्हण्टले आहे की, या राजानें इतके बौद्ध मारले की, त्यांच्या रक्षाच्या नशा वाहिल्या! बौद्ध पाहिला की या राजाच्या कपाळाला तिथीक चढत असे. त्यानें स्वतःचा प्रधान बौद्धधर्मी होता, त्यालासुद्धा ठार मारण्यास कधी वेलें नाहीं. राजतरंगिणी नांवाचा जो काश्मीर देशचा इतिहासग्रंथ संस्कृतांत प्रसिद्ध आहे, त्यांतही या राजाच्या या भयंकर क्रत्याचा जल्लेख असून त्यांत या राजाला राक्षसी म्हण्टलें आहे.

कर्णसुवर्णाचा (घंसाळचा) राजा क्षात्रक यानेंही असाच बौद्धांचा उच्छेद मांडला होता. नुसत्या बौद्धांना ठार मारूनच याची तृप्ति झाली नाहीं. यानें त्यांचा पूज्य बोधिवृक्ष समूळ उपदन टाकिला, मुद्धाची मूर्ति छिन्नविच्छिन्न करून फेंकून दिली व त्या जागी महेश्वराच्या मूर्तीची स्थापना केली. एकसुद्धा बौद्ध आपल्या राज्यांत राहूं दिला नाहीं.

१ हा मिहिरकुल राजा आकल देशचा अमृत श्लेच्छ किंवा हूण जातीचा होता. त्यावेरच्या शिलाळेखावरून कळतें की, यानें उत्तर हिंदुस्थानावर स्वारी करून बराच विजय संपादन केला. पण पंधरा वर्षांनी त्याचा पराभव होऊन त्याला परत आपल्या देशां जावें लागलें. ब्राह्मणधर्मावर याची मर्दा होती असें दिसतें. कारण की, त्याच्या नाण्यांवर शिव आणि वृषभजयांच्या मूर्ति कोरलेल्या असत. बौद्धधर्माविषयी त्याची द्वेषबुद्धि होण्याचे कारण काय - तें कळत नाहीं. पण त्यानें पुष्कळ बौद्धांचा ठळ केला खदी गोष्ट निर्विवाद आहे. मिहिरकुल राजाचा काळ इ. स. ५१५-५४५ पर्यंत देतात. राजतरंगिणी ग्रंथांत म्हण्टे आहे की, हा राजा सूर्योपासक होता. यानें मिहिरेश्वर नांवाचें सूर्यमंदिर बांधलें होतें. मिहिर-मुलाच्या नापाचें नांव मुकुल, नासुकुल, नामकुल असा निरनिराळ्या तऱ्हेनें निर- निराळे ग्रंथकार देतात.

मौर्यवंशांतला शेवटचा राजा आणि अशाकाचा सहावा वंशज राजा पुष्य मित्र हा बौद्धधर्माचा कटा शत्रु होता. याने तर असा जाहिरनामा प्रसिद्ध केला होता कीं जा काणी धमणाचें बोद्धे कापून आणून दाईल त्याला शहर दिनार बक्षीस मिळतील। अर्थात् लोकांनी द्रव्याच्या आशेने हजारों निरुपद्रवी धमण व अर्हत् यांची बोकी कापून आणून राजाला नजर केली

माघवाचाराच्या शाकरादिभिजय प्रघात व आनंदगिरिकृत शांकरविजयांत कुमारिल भट्टाच्या शिकवणीवरून सुधन्दा राजाने बौद्धांचा अनवित एक केल्याचें वर्णन आहे. बौद्ध दिवेल तेथे त्याला ठार करावा, आणि जो कोणी हें करण्यास चुकले त्याचे डोकें उडविल जाईल असा जाहिरनामा या राजाने प्रसिद्ध केला होता. हा सुषन्वा राजा काणत्या प्रांतांत व काणत्या काळीं राज्य करीत होता याबद्दल लच्छ मात्र फोड सांपडत नाही, हें माठें आश्चर्य आहे.

बौद्धलोकांना मारून त्यांच्या विहारांना आणि बाँरे लावित्याची व अन्य प्रकारे त्यांचा नाश केल्याचा चिह्न काशीजबलसारनाथ येथे सांपडलेल्या तत्कालीन वस्तूंच्या स्वरूपावरून स्पष्ट दिसत आहेत.

या व दुसऱ्या स्थितीक उदाहरणावरून आणि प्रचलित दत्तकथांवरून बौद्धांचा छळ विरपेक राजांनीं अगदीं अमानुष रीतीन केला असें कबूल करणें भाग पडतें पण या छळाबद्दल विशेष माहिती कोठें मिळत नाही वस्तुतः तत्कालीन बौद्ध प्रघातून याविषयींची माहिती असण्याचा विशेष संभव पण पाली प्रघातून या छळाविषयीचा कोठें उल्लेख सुद्धा आढळत नाही, इतकेंच नाही, तर ब्राह्मणधर्मा आणि बौद्धधर्मा लाक बहुप्रमाने राहत, परस्परांना योग्य मान देत आणि परस्परांच्या गुणांचें कौतुक करीत असें त्या प्रघातवरून दिसते.

मि० हॉन्सल या इंग्रज गृहस्थांनी नेपाळ व तिबेट या दशांतल्या अनेक बौद्ध हस्तलिखित प्रघातांच्या आधाराने तद्देशीय भाषा व बाह्यमय यांचा इतिहास लिहून ठेविला आहे त्यांत ते म्हणतात की, “काही माथेफिरू ब्राह्मणधर्मीयांनी बौद्धांची दाणादाण केली, आणि बौद्धधर्मा प्रथम बळविण्याचा यत्न केला, पण तो धिंदीस गेला नाही शाकराचार्यांना बौद्धधर्मा आचार चुडविले व बुद्धाची पूजा नष्ट केली, पण यापलीकडे काही केले नाही.”

डॉ० सुल्कर यांनी पश्चिमहिंदुस्थान व दक्षिण यांतल्या काही शिलालेखांचा शोध लाविला. त्यावरून असे दिसते की, इ. स. ८०० च्या नंतर मुद्दा बौद्ध-धर्मी लोक हिंदुस्थानात पुष्कळ होते, इतकेच नाही, तर त्यांना सन्मानाने वागविण्यात येत असे.

इ. स. ८४३-४४ व ८५१ या सालचे कान्हेरी येथील दोन शिलालेख, इ. स. १०१५ मधील दंबळ येथील शिलालेख व इ. स. १११० मधील मिरजचा शिलालेख यांवरून नवऱ्या, दहाव्या, अकराव्या व बाराव्या शतकात हीच प्रचलनीय स्थिति होती असे दिसते. यापैकी कान्हेरीच्या पहिल्या म्हणजे ८४३ च्या शिलालेखात कोंकणाच्या शिलाहार राजाच्या प्रधानाकडून बौद्ध भिक्षूला दानपत्र मिळाल्याचा उल्लेख आहे. ८५१ च्या शिलालेखात बंगाल्यातला कोणी एक बौद्ध कान्हेरीस येऊन राहिला, आणि त्याने काही नवी लैणी तयार करविली असे म्हटले आहे. दंबळच्या शिलालेखावरून असे दिसते की, धारवाड जिल्ह्यात दोन नवे बौद्ध विहार बांधण्यात आले, आणि त्यांचा खर्च कोणा एका श्रीमानू व्यापार्याने दिला. मिरजेच्या शिलालेखात कोल्हापूरच्या राजाने एक तलाव खोदल्याचा उल्लेख आहे. या तलावाच्या काठी त्याने शिव, बुद्ध, आणि अर्हत अशा तीन मूर्तींची स्थापना करून त्याच्या पूजेसाठी काही इनाम जमीन लावून दिली होती. यावरून त्या काळी त्या राज्यात जितका हिंदु- (ब्राह्मण) धर्मीला, तितकाच बौद्ध व जैन-धर्मीलाही मान मिळत होता असे दिसते. बौद्धधर्माविषयी तत्कालीन ब्राह्मण-धर्मीयांचे उदार वर्तन असे, या गोष्टीला पुराव्यादाखेल अशी पुष्कळ प्रमाणे देता येतील पण प्रथविस्तारग्रयास्तव तस करता येत नाही. या विषया-संबंधाने ज्यांना ज्यास्त जिज्ञासा असेल त्यांनी 'इंडियन ऐंटिकेरी' मासिक पुस्तकाचे १८९६ सालचे पुस्तक (पृष्ठ २४५ व ३४५) व डॉ. मोदरकर यांचे धर्मपर लेख व व्याख्यान (आवृत्ति दुसरी) पृष्ठ १०५-१०८ ही पहावी.

'प्रबोधचंद्रोदय' हे संस्कृत नाटक बाराव्या शतकात रचिले गेले, त्या नाटकाच्या रचनेच्या काळी बौद्धधर्म दहाव्याच्या पंधाऱ्या कागला होता, पण

नामशेष झाला नव्हता ब्राह्मणधर्माचा पगडा बौद्धधर्मावर तोपयते पूर्णपणे बसला नव्हता, असे अनुमान त्या नाटकावरून आपणास काढता येते.

इसवी सनाच्या १३ व्या शतकात (१२७६ या वर्षी) थावस्ती येथे एक बौद्ध मंदिर बांधण्यात आले

चौदाव्या शतकात (इ स १३३१ या वर्षी) गया येथील बौद्ध मंदिराची बाणहुजी करण्यात आली

१५ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात (इ स १४८५ या वर्षी) नवदोषांत वैष्णव-शिरोमणी चैतन्य देव याचा जन्म झाला त्या वेळी हा अवतारी पुरुष जन्मास आला आहे असे समजून हिंदूंनी तर महोत्सव केलाच, पण बौद्धांनी घुस्पा केला, असे चैतन्याचा एक चरित्रकार लिहितो. यावरून त्या वेळेपर्यंत बरेच ठिकाणी धोडे फार तरी बौद्ध होते, असे दिसते

सोळाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात हिंदुस्थानांत बौद्धशास्त्रांचे अध्ययन कोठे कोठे चालत असे याच शतकाच्या अखेरस बंगाल्यांतल्या एका कात्यायनगोत्री ब्राह्मणाला त्याची बौद्धधर्माकडे प्रवृत्ति दिष्ट-यावरून गांवरु यांनी काढून दिले होते, अशी माहिती मिळते हा ब्राह्मण पुढे उघट रीतीने स्वतःला बौद्ध म्हणवून आणि बुद्धप्रामाण्यवर्ति हें नांव धारण करून सांख्येमध्ये गला, व तेथे त्याच्या पांडित्याबद्दल लोकानी त्याचा सत्कार केला, अशी एक कथा आहे

१६ व्या शतकाच्या अखेरास प्रसिद्ध तिवेटी लामा तारानाथ याने हिंदु स्थानांत बौद्धधर्माची स्थिति कशी आहे हे पाहण्यासाठी मुहाम दोन वर्षीक इकडे पाठविले होते त्यांना इकडे थारकाईची चौकशी करून असा रिपोर्ट केला की, ओरिसा व पश्चिम बंगाल या प्रांतांत अद्याप बौद्ध धर्म जीव धरून आहे

वरील प्रमाणावरून शकराचार्यांच्या वेळी झणजे ८ व्या शतकातच हिंदुस्थानांतून बौद्धधर्माचे उच्चाटन होऊन तो नामशेष झाला, हें विधान बरेच अति शयोष्णीच आहे असे दिसून येईल आता प्रश्न असा उत्पन्नतो की, जर सतराव्या शतकापर्यंत तो धर्म योज्या फार असाने हिंदुस्थानांत होता, तर त्यानंतर तो केव्हा नाहीसा झाला ? त्याने काहीच स्वरूप पुढच्या दोन तीन शतकांत

कोठे दिसत नाही, हे कसे? या प्रश्नाला माझ्या मते हे उत्तर आहे की, तो ब्राह्मणधर्मात मिसळून जाऊन त्याचे विशिष्ट स्वरूप नष्ट झाले. यामुळे तो हिंदुधर्मातून वेगळा काढता येत नाही. हे नुसते अनुमान नाही. बौद्धधर्म आपल्या दृष्ट ध्यापासून अष्ट होऊन ब्राह्मणी धर्मात कसा प्रविष्ट झाला, त्याचा मागमुद्दा काढता येता. कलकल्याचे प्रसिद्ध विद्वान् महा महोपाध्याय पंडित हर-प्रसाद शास्त्री एम. ए. यांना हा माग काढला आहे, तो असा—

इयम बौद्धधर्मात हीनयान आणि महायान असे दोन पथ झाले. या पंथा-द्वया उत्तरो-वचने पूर्वाच्या प्रकरणांत बरीच माहिती येऊन गेलेलीच आहे. हीनयान हा पथ सामान्य लोकांच्या मनाची नृप्ति करणारा नव्हता. यामुळे त्याचे क्षेत्र बरेच आकुचित राहिले. महायान हा पथ स्थाना अधिक सोयीचा वाटला, आणि पुष्कळसे लोक त्या पथाला भिळाले. ज्याने त्याने स्वतः चिंतन करून आणि विचिंत्युद्गट वून ज्ञानाचरण करणे हा हीनयानाचा मार्ग दुष्कर होता. त्यापेक्षा सुद्ध आणि त्याचा शिष्यवर्ग दावे उपदेश प्रथित केलेला स्तोत्र—यांना धारणा म्हणत—यांचे पाठ नित्य नेमावे करणे व हाच पुण्यप्राप्तीचा मार्ग समजणे, हे यथार्थ सुलभ होते. अर्थात् सामान्य लोकांनी हाच मार्ग धरला. पण पुढे पुढे या धारणांची जुनी भाषा कळेनाशी झाली, तेव्हा ज्यांचा अर्थ कळत नाही असे लांब लांब पद्य म्हणण्याचा लोक / कटाळा येऊ लागला. तेव्हा अशा लोकांसाठी होमिओप्याधिक पद्य अथवा मंत्र तयार झाले. अत्र म्हणण्याला सोपे वाटू लागताच तिच्छेच बहुतेक अज्ञ समाजाची प्रवृत्ति झाली, आणि अशा रीतीन मंत्रमान हा एक तिच्छा पंथ महायानातून निर्माण झाला. हा ७ व्या शतकाच्या नंतर दियेक वर्षे चालला उत्कर्षा-वस्थेत होता. मंतर कोही काळाने हाही मार्ग पटून यज्ञयान म्हणून एक गवाच पथ उदयास आला.

महायान पंथाच्या मताप्रमाणे परम धेष्ट प्रतीचे ज्ञान (ज्याला वेदांती परा-विद्या अशी संज्ञा देतात ते) मिळू इच्छिणा-मा मनुष्याचा आत्मा या ऐहिक पदारापासून अलिर होऊन प्रथम क्षमलोकास, नंतर रूपलोकास व त्या-नंतर अक्षयलोकास याप्रमाणे क्रमाने वडत वडत जातो, व अक्षय

निर्वाणप्राप्ति होते. या निर्वाणाच्या स्वरूपाचे आकलन सामान्य बुद्धीला करता येत नाही. म्हणून वज्रयान पंथात त्याला मूर्तस्वरूप देण्यात आले व त्या स्वरूपाला 'निरात्मा देवी' असे नांव मिळून तिची स्थापना अरुण लोकांमध्ये झाली. या लोकापर्यंत चढत येणारे मन निरात्मा देवीच्या आलिंगनाने परम सुखाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेऊं लागते व त्या सुखातच निरंतर निमग्न होऊन राहू पावते, असे एक नवे मत प्रस्थापित झाले. यालाच वज्रयान म्हणतात. या मतातला लोकांवर मोहिनी घालणारा भाम म्हणजे निरात्मा देवीच्या संगतीत अश्रय व निरुपम अशा सुखप्राप्तीची आशा, हा होता.

याप्रमाणे शिष्याने गौतमबुद्ध याने तत्त्वविवेकाच्या उच्च पदावर नेऊन बसविलेला बौद्धधर्म एकेक पायरी खाली येत येत सुखाभिलाषाच्या नीचरम पायरीपर्यंत येऊन पोचला. पण त्याला अजून खाली आणण्याचे होते. याच्या रालची पायरी म्हणजे कालचक्रवान हा होय. कालचक्र म्हणजे नाशकरी चक्र. त्यापासून संरक्षण करून देण्याचा उपाय ज्यांत सांगितला आहे असा पंथ तो कालचक्रवान. हा उपाय कोणता? तर भूत, प्रेत, पिशाच इ.ची पूजा या पंध्याचा मुख्य गुरु जगद्गुरु विहारांत राहणारा विभूतिचंद्र नांवाचा एक पुरुष होता बौद्ध धर्माच्या अधोगतीचा इतिहास असा मोठा घडणीचा आहे असे.

या अधोगतीच्या चक्रात गोते खात असतो बौद्धधर्माचे आणखी पुढील पथ आपणात सामील करून घेतले. त्यातला एक पंथ म्हणजे नाशपंथ हा होय. हा योगसाधन करणारांचा एक निकृष्टपंथ होता. बुद्ध किंवा पतंजली यांचा मार्गही योगमार्गच होता. म्हणजे चित्तवृत्ति कोटो एका साक्षाच्या केंद्राच्या ठायीं लावणे हाच त्यांचा उद्देश होता पण बुद्ध व पतंजली यांचे ध्येय उच्च-निर्वाण किंवा मोक्ष-हे होते. नाशपंथा लोकांचे ध्येय म्हणजे ऐहिक सिद्धीची प्राप्ति हे होते, आणि यासाठी आसक्ती निरोध करून भूलापारापासून आसवर चढवीत चढवीत कपाळांत नेणे हा त्या सिद्धिप्राप्तीचा उपाय नाशपंथात सांगितलेला होता. या पंध्याचा प्रवर्तक मत्स्येन्द्रनाथ हा होता. याला मरुतगणपाद असेही म्हणतात. हा अवलोकितेश्वराचा अवतार आहे, अशी लोकांची समजूत होती. ही समजूत नेपाळांतल्या पुष्कळ बौद्धांची अजूनही आहे, व ते त्याचा मोठा

सप्तम दरमाल करांत असतात मत्स्येन्द्रनाथ बौद्धधर्मा नव्हता पण त्याच्या शिष्यवर्गांत अनेक बौद्धधर्मी लोक होते. त्यांतल्याच गोरक्षनाथ हा एक होता. याचे मूळचे नांव रमणवज्र हे होते. हा वज्रयान पंथाचा होता. पुढे तो नाथ-संप्रदायास जाऊन भिळाल्यावर त्याने पूर्वीचे नांव टाकून गोरखनाथ हे नवे नांव धारण केले.

याशिवाय सहजिय नावाचा आणखी एक पंथ ९ व्या शतकांत निघाला होता. विषयसुखाचा उपभोग हा मोक्षप्राप्तीचा मुख्य मार्ग आहे असे या पंथाचे मत होते. त्या पंथाचे वज्रयानाशी बरेच सादस्य होते. म्हणून तो वज्रयानांत प्रविष्ट झाला या पंथाचा मुख्य गुरु कृष्णाचार्य छर्फ कान्हू हा होता. तिबेटांतले लोक याची अद्याप पूजा करतात असतात या सहजिय पंथात मोक्षप्राप्तीचे तीन मार्ग होते—१ अदभुति मार्ग, २ चाडाली मार्ग व ३ कोबी मार्ग विस्तारभयास्तव या तीन मार्गांचे विवेचन येथे करीत नाही.

वर सांगितलेल्या पंथांखेरीज आणखी एक तांत्रिकांचा पंथ होता यात शक्तीची पूजा मुख्य होती पंचवीस वर्षांपूर्वी पुष्कळ विद्वानांची अशी समजूत होती की, तंत्र किंवा शाक्तपंथ ब्राह्मणधर्मातर्गत असून त्यापासून बौद्धधर्माने तो वेतला, पण पुढे ही समजूत खोटी ठरली, आणि ब्राह्मणधर्म व बौद्धधर्म या दोहोंतूनही तो अगदी मिश्र असून स्वतंत्र असा एक पंथ होता, असे सिद्ध झाले. त्या शाक्तपंथाने बगाल्यांतल्या पुष्कळ बौद्धांना आपल्यात ओढले. शाक्तपंथाला जेऊन मिळालेले हे बौद्ध स्वतःला अद्याप बौद्ध म्हणवीत पण आचरण मात्र शाक्तपंथाचे करीत. अशा लोकांची संख्या बरीच मोठी होती होता होता हाही पंथ बौद्धधर्मात प्रविष्ट झाला.

पुढे १२ व्या शतकांत मुसलमान लोकांच्या स्वा या हिंदुस्थानावर होऊ लागल्या हे मुसलमान ब्राह्मणीधर्म व बौद्धधर्म यांच्यामध्ये भेद न मानता दोघांनाही सरसकट हिंदु म्हणू लागले. बौद्धांना आपणांत मिसळून घेण्याच्या ब्राह्मणी धर्माच्या लोकांच्या संयोगाला यामुळे पुष्कळच सत्तेजन मिळाले, आणि काही दिवसांनी त्या दोन्ही धर्मांचे पूर्ण ऐक्य होऊन बौद्धधर्माचे विशेषत्व नष्ट झाले.

याप्रमाणे बौद्धधर्माचा हाच होऊ लागल्यापासून तीन चार शतकांच्या आंत बौद्धधर्माचा हिंदुस्थानांत पूर्णपणे लोप झाला. कुमारिल भट्ट किंवा श्री शंकराचार्य यांनी बौद्धधर्माला हिंदुस्थानाबाहेर घालवून दिले अशी जी सार्वत्रिक समजूत आहे, तिचा अर्थ इतकाच थावयाचा की त्यांच्या वळेपासून बौद्धधर्म निरनिराळ्या रूपाने वाढणी धर्मांत अंतर्भूत होऊ लागला आणि क्रम क्रमाने त्याचे विशिष्ट स्वरूप लोप पावू लागले या अंतर्भावाची विवे अद्यापही हिंदुधर्मांत सूक्ष्म दृष्टाने पाहण्यास दिसून येतात. जगन्नाथपरा येथे मात्र कुरु जातिभेद न मानता किंवा स्पष्टास्पष्टांचा विचार न करता शिजविलेला भात देवाचा प्रसाद म्हणून भक्तियुक्त अंत करणाने खवन करतात तसेच दक्षिणेत

१. ब्राह्मजगन्नाथ हा मूळचे बौद्धस्थान होते, अस म्हणण्याला पुष्कळ प्रमाणे आहेत. जगन्नाथ हा दख्खी विष्णूचा बौद्धावतार म्हणजे लोक समजतात. दशावताराचा या चित्रपट मिळता. त्यांत बौद्धावताराचा नागा जगन्नाथाचे चित्र असले जगन्नाथभक्तांतल्या प्रीति, तशील रथासव व विष्णुपजर हे उघड उघड बौद्ध धर्माचे अवशेष आहेत. चिती प्रकासी हणन सग हा पर्वकनाबावर उरिचपुर नामक एका बंदरी गला हाता, तव त्याने पांच बौद्धरूप पाहिले त्या पांचा पैकी जगन्नाथाच मंदिर हा एक स्तूप असला, असे अनरल कनिंगह्याम यांचे मत आहे. स्तूपांत बुद्धाचे अरिष व कश असतात त्यांचेच रूपांतर विष्णुपजर यात झाले असले. फा हवान हा प्रवासी हिंदुस्थानांत आला, यापूर्वी त्यान तातरी देशांत खानान यथ बौद्धाचा महा मठ पाहिला हाता त्या वास्तवांत रथाची मिरवणूक सुरूच होती त्या रथान मधमध बुद्धाचा मूर्ति व दाही वाजूस दुसऱ्या दान मूर्ति हा या जगन्नाथभक्तांतला रथ सव सुप्रसिद्ध आहे या जगन्नाथत्या रथावरही तीनच मूर्ति, जगन्नाथ प दा ही वाजूस बलराम व सुमद्रा, अशा असतात. बौद्धाच्या तीन मूर्ति बुद्ध, धम्म आणि सप्त पाण्या वाचक आहेत बौद्ध लोक 'धर्मा'ला स्त्रीरूप मानतात नपाळान या धर्ममूर्तीने प्रसापारमिता देश हे नांव धारण कर, व तीच जगन्नाथ पुरी येथे सुमद्रा झाली असली बौद्धधर्मांत बुद्धाच्या पायावर चव दाणे असे वर्णन आहे व बौद्ध लोक या चक्रचिन्हाची भाविकपणे पूजा करतात बौद्ध मदि

पंढरपूर येथे जाणारे यात्रेकरू जातिभेद व पाळतां सर्व धारक्यांना ते कोणत्याही जातीने असले तरी पूज्य समजून परस्परांच्या पायां पडतात; व गोपाळ कात्यात बहुभावानें सामान्य होऊन स्पर्शस्पर्शाचा विचार न करता प्रसाद ग्रहण करतात हा बहुभाव बौद्धधर्मातल्या विश्वमैत्रीचाच शेष आहे, असे विचारी मनुष्यास आढळून येईल. ओरिसा प्रांतात धर्ममंगल म्हणून जा पय आहे तो बौद्धधर्माचाच अवशेष आहे, असे महान् पंडित ह. प्रसादशास्त्री यांचें मत आहे.

ही उत्तरहिंदुस्थानाची गोष्ट झाली. दक्षिणहिंदुस्थानच्या इतिहासाची माहिती विशेषरी नसल्यामुळे तिकडे बौद्धधर्माचा प्रसार कितीसा झाला, व त्याची कोणकोणती स्थित्यंतरे झाली, याची सामग्रहीकत देता येत नाही, ही खेदाची गोष्ट आहे. तथापि एवढी गोष्ट खरी की, महिंद व सधमिता यांनी बोधिवृक्षाची (बौद्धधर्माची) बीं झाडता सिद्धलद्दापांत नेली, तिच्या पारंगत कारकांतरानें दक्षिणहिंदुस्थानात जागोजाग पसरत गेल्या होत्या. हिंदुस्थान देशाच्या या भागांत उत्तरेकडून अशोकराजानें पाठविलेल्या धर्मप्रचारकांकडून व दक्षिणेकडून सिद्धलद्दीपचा राजा तिथ्य यानें पाठविलेला धर्मप्रचारकांमार्फत अशा दोन्ही

रावर हें चक्र खोदलेले असतें, त्याला त साष्टांग नमस्कार घालतात. जगन्नाथ येथे वा चणाला विष्णूचें सुदर्शनचक्र मानून लाकूटाची पूजा करतात. विष्णूचीं मंदिरे हिंदुस्थानांत जागोजाग आहत. पण दुस-या कोणत्याही विष्णुमंदिरांत हें सुदर्शनचक्र दिसत नाही. अद्यां अनक प्रमाणावरून जगन्नाथ हें हिंदूचें क्षेत्र मूळचें बौद्धांचें होत व तथें जातिभेदाला जो फाटा मिळाला आहे, तो बौद्ध धर्मातल्या जातिभेदापेक्षाही अवशेष आहे, असें हा राजेंद्र लाल मिश्र यांचें मत आहे. व ते खरे दिसतें. पंढरपूरचाही फाटी अशी हाच प्रसार आहे. तशील बिटायाची सति व सडकावर खोदलेला बौद्धमूर्ति याच्या स्वरूपांतले स दृश्य व बिटाया-रसुमार यांची पृथक् पृथक् मंदिरे, आणि गोपाळ कात्या : वला जातिभेदाला मिळणारा फाटा, या गादीं जगन्नाथम. सांमदायिक पद्धतीला सोडून नाहेत. यावरून तेहा क्षेत्र मूळचें बौद्धांचें असावें व बौद्धधर्माचा हाच शास्त्रावर न दाखवणानें त्या मूळचा बौद्धधर्माचा आपल्यांत सन्निवेश करून घेतला असारा, असें दिसते.

बाजूनी त्या धर्माचा प्रसार झाला. या गोष्टीला पुरावा प्रसिद्ध चिनी प्रवासी फा-ह्यान याच्या प्रवासवृत्तांत आहे. हुएन-तंग याच्याही प्रवासवर्णनात या गोष्टीचा उल्लेख आहे. हुएन हा इ. स. ६४० च्या सुमारास काजीवरम् येथे गेला होता. त्या वेळी तेथे अनेक बौद्धस्तूप त्याने पाहिले. इतकंच नाही, तर पांज्य देशात ब्राह्मणधर्माच्या बरोबरीने बौद्धधर्माची छाप लोकांवर असलेली त्याच्या दृष्टीस पडली.

चोल आणि पल्लव देशात मान बौद्ध स्तूप वगैरे कोठे आढळले नाहीत तथापि मणिमेखला नांवाच्या तामिळ काव्यांत चोलांची प्राचीन राजधानी कावेरीपट्टनम् येथील बौद्ध विहाराचे वर्णन आहे. त्याचप्रमाणे तोटकळार किल्लि आणि तुणायिल किल्लि या दोन राजांनी बौद्ध चैत्य बांधिले, असेही त्या काव्यांत म्हटले आहे.

याशिवाय अमरावती (धान्यकुटक) येथे पूर्वशिलासफाराम आणि अपर शिलासफाराम अशा नांवांचे दोन मोठे व इतर अनेक मठ होते.

शातवाहन कुळातले राजे इ. सनापूर्वीच्या दुसऱ्या शतकात बौद्धधर्माचे मोठे पुरस्कर्ते होऊन गेले. त्यांचे राज्य धन्यकुटक, चित्तळदुग, क्षिमोगा, कोरहापूर, पैठण वगैरे द्रमुच्या ठिकाणी निरनिराळ्या दिशास पसरले होते. त्या त्या ठिकाणी अद्याप त्या काळचे बौद्धशिलासेख व नाणी सांपडतात. यावरून बौद्धधर्माचा प्रसार या राजांच्या काळी दक्षिणेत वयाच भागांत झाला होता असे दिसते.

मौर्य राजा अशोक व सिंहलद्वीपाचा राजा तिष्य यांच्या प्रयत्नांशिवाय आणखी एक कारण बौद्धधर्माचा दक्षिणेत प्रसर होण्यास झाले. हे कारण म्हणजे पल्लव व गुप्त वंशांचे दक्षिणेत आगमन हे होय. पल्लववंशाचे आरंभाचे राजे तरी निर्विवाद बौद्धधर्मी होते. त्यांच्या वंशातली एक कन्या चोल राजांपैकी एकाला दिली होती आणि ती कांही येथे बौद्धभिक्षुपाशी बसून त्यांची धर्मविषयक प्रवचने ऐकत असे, अशा कथा तत्कालीन वाङ्मयातून आढळतात. चोल व पांज्य या दोन्ही घराण्यांत अनेक बौद्धधर्मी राजे झाले असावेत, हे या व इतर प्रमाणांवरून बरेच समवनीय दिसते.

पण बौद्धधर्माबरोबरच जैनधर्मही या काळीं दक्षिणेत पुष्कळ प्रचलित होता, आणि दक्षिण हिंदुस्थानांत बौद्धधर्माचा प्रसार होण्याला पहिला प्रतिबंध जैनधर्मांनीं आढळला किंवा नव्या वातकाच्या सुमारास केला असावा, असें संस्कृत व ताम्रिल साध्यावरून अनेक पद्धतीना निश्चित केले आहे. सामंत-भद्र व अकलक देव हे जैनांचे प्रमुख आचार्य या काळीं होते व त्यांचे तोंडीचे कोणी विद्वान् बौद्ध आचार्य त्यांच्याशीं वाद करण्यास नसल्यामुळे त्यांनीं वायुदात बौद्धांवर सहज विजय संपादिला. याप्रमाणे बौद्धधर्माचे पाऊल मागे पडण्यास मुहूर्तास झाली. पुढे फाटांतरानें शैव व वैष्णव या पक्षाचा उत्कर्ष होऊन त्यांच्या आघातानें अगोदरच दळमळीत व जीर्ण झालेली बौद्धधर्माची इमारत ही ही म्हणतां कोसळून खालीं बसली ! शैशाचार्यांत नानसंबंध, तिह-नायहरास्र आप्तर आणि सुदर हे तिघे आचार्य बौद्धांशीं वाद करण्यांत प्रसुख होते, तसे वैष्णवांत नन्माळवार, मधुकर कवि आणि तिहमहह हे तिघे धर्म-वीर प्रसिद्ध होते. याशिवाय प्रसिद्ध अद्वैतमतप्रस्थापक शंकराचार्य आणि माणिकवाचंवर यांनीं बौद्धधर्माचा उच्छेद करण्याची मोठीच कामगिरी बजा-विली, अशा दतकथा प्रचलित आहेत.

उप्राप्रमाणें उत्तरहिंदुस्थानांत त्याचप्रमाणें दक्षिणेंत ही प्रतिस्पर्शांच्या श्रेष्ठ मनापेक्षा बौद्धांची स्वतःची अवनतावरणा व दुराचार हीच त्यांच्या अपकर्षांत विशेषतः कारण झाली असे म्हणूले पाहिजे. निम्नभिन्न संप्रदाय व आचार यांच्याशीं बौद्धांचा संसर्ग घडून आल्यामुळे त्या त्या संप्रदायांच्या मतांची व

१ नानसंबंध याचा कटाक्ष बौद्धापक्षा जैनांवरच विशेष असावा, असें दिसतें कारण शांख्य राजा सुदरशाख्य हा जैनधर्मी होता. याला जैनमताचा त्याग कर-ण्याला लावण्यास हा मुख्य कारण झाला.

२ हा पाठ्य राजाचा मुख्य प्रबान होता. यानें चिदंबरम् येथे बौद्धांशीं जरी वाद करून त्यांना पराभूत केलें अशी दतकथा आहे. या वादासाठीं बौद्धांनीं सिंहलद्वीपांतून मोठमोठ नामोकिन्न आचार्य आणिले होते. पण त्यांचे माणिकवाचंवर साध्यापुढे तेज पडलें नाहीं.

आचारांची छाया बौद्धमताने व आचारांचे पडकी बौद्धधर्ममतांत झालेलीं हे स्थित्यंतर कित्येकांना अनिष्ट वाटून ते उघडपणे याकाऱ्यांचा निषेध करू लागल्यामुळे बौद्धांच्या संपात दुकळी झाली पैकीं कित्येकांनीं तरकालीन राजांचा आग्रह केला धर्ममताचा व आचरणाची शुद्धता हळू हळू नष्ट झाला बौद्धधर्माचा प्रसार करणाऱ्यांचे लक्ष आपल्या धर्मांत वेगार्यांच्या आचरणाकडे राहावयास पाहिजे होतें, तसें राहिलें नाहीं. बौद्धभिक्षूंचा विचार व आचार यांच्यांत छत्तिप्राया अकृता अनक प्रसंगीं दिसून आल्यामुळे त्या धर्माविषयी चा लोकांची भ्रष्टा नष्ट झाला अशा अनेक कारणांनीं पुढे पुढे लोकांना बौद्ध धर्मापेक्षा नवीन उदय पावत असलला हिंदुधर्मच भ्रष्ट व मोहक व दू लागला शेवटीं आपले काही चालत नाही असें पाहून बौद्धधर्माविषयी अर्धवट भ्रष्टा असलले लोक हळू हळू स्वतःच हिंदुधर्मांत प्रविष्ट करून घऊ लागले आणि असें होता हाता ९ व्या शतकानंतर घेव्याच काळांत बौद्धधर्माचा दक्षिणेंत पूर्णपणे लोप झाला

बौद्धधर्माचा हिंदुस्थानांत लोप होण्याचा असा हा माठा घोब ज्ञाचा पण मनोरंजक व बाधप्रद इतिहास आहे या इतिहासाचा मूर्तमूर्तीने विचार करणार स अस दिसून यद्दल का बौद्धधर्माच्या लोपाविषयाचाना यत लोकां मध्ये ज्या समजुता प्रचलित आहेत या भ्रामक भादेत बौद्धधर्म कुमारिक भ्रष्टा किंवा शकरीचायांच्या प्रयत्नांनीं नष्ट झाला नाही किंवा त्याचा हिंदु स्थानांतून उचललागडाही झाला नाहा ब्राह्मणधर्मांनीं त्याचा विनाशप्रा छळहा कला नाहा, किंवा मुक्तवादांत इतून त्याने आपले पाळल मागे घेतले असेही घडले नाहा त्याच्या लोपाची अनेक कारणे आहेत पैका काही बाया व काही अतस्थ आहून या करणाचा आता आपण विचार करू पण त्या सर्वांत तीन चर करणे प्रमुख आहून तीं यणेप्रमाणे —

पहिले बाय कारण मुसलमानांचा अत्याचार मुसलमानां लोक आहदाह ह ते त्यांना धनलाभापुढे कयाचीही मातारी वाटत नव्हती धम आणि भूतदया या गेष्टी त्यांच्या गावींही नव्हत्या अरबस्थानासारख्या रक्ष देसांतून

आलेल्या या आरदादलोकांच्या हातांत असलेल्या कोलीतीने हिंदुस्थानांतल्या बौद्धधर्माच्या मध्य आणि मनोहर इमारतीस आग लावून तिचा नाश केला. मुसलमान जेते हिंदुस्थानांत आले, त्यापूर्वीच बुद्ध व त्याचा धर्म यांच्याशी त्यांचा परिचय झाला होता. कारण त्या वेळी बौद्धधर्माचा प्रसार हिंदुस्थाना-बाहेर मध्यएशिया व काबूल, कुंदाहार वगैरे देशांतून झालेला होता आणि हिंदुस्थानांत आल्यावरही त्यांना भिक्खे तिकडे मुद्दामच नांव ऐकू येऊ लागले, व बौद्ध चैत्य, मठ व विहार दिसू लागले बौद्धधर्माच्या उत्कर्षाचा काळ जरी मार्गेच निघून गेलेला होता, तरी अद्यापपर्यंत त्याचा गौरव बराच मोठा व मुसलमानांच्या स्तब्धतास येण्यासारखा होता. यापूर्वी मध्यएशियांत त्यांनी बौद्धमंदिरांचा उज्ज्वल कट्टर त्यांच्या आगा मशिदी बांधिल्या होत्या. तोच क्रम त्यांनी हिंदुस्थानांत आल्यावरही कायम ठेविला. गिझनीचा महमद हा सुघटा धनलोभा नग्नता, तर धर्मांधता होता. त्यामुळे त्याने बौद्धमंदिरं जेथे जेथे आढळली तेथे तेथे त्याचा नाश केला. हे नाशाचे काम महमुदाच्या मार्गून बख्त्यार खिलजी याने अधिक आवेशाने केले. गंगेच्या उत्तरतीरावर विक्रमशिला नांवाचे योगादार-बौद्धसंप्रदायाचे मुख्य स्थान होतें. या ठिकाणी एक अप्रतिम बौद्ध विश्वविद्यालय व अनेक विहार होते. त्यांचा नाश बख्त्यार खिलजीच्या वेळेस झाला. त्याच्यापूर्वी म्हणजे ८ व्या शतकाच्या अखेरीस नालंदा येथील जमी विश्वविद्यालय अशाच रीतीने मुसलमानांकडून नाश पावले होते बख्त्यार खिलजीने मार्गून अजलातुद्दीन खिलजी यानेही तेच नाशाचे प्रत पुढे चालविले होते. याप्रमाणे मुसलमान लोक बौद्धांच्या मार्गे एकसारखे हात धुऊन कायत्यामुळे व बौद्धांना प्राप्तीची राजापैकी कोणाचाही पाठिंबा न मिळाल्यामुळे त्यांचा या वेळी सर्वस्वो नाश झाला. शेकडो चैत्य व विहार यांचा भूंस झाला अनेक महत्त्वाचे ग्रंथ अर्माच्या भक्ष्यस्थानी पडले व पुष्कळ नामोक्षित बौद्धपंडितांना देशत्याग करावा लागला. कुमारिलभट्ट व शंकराचार्य यांच्या पिढ्याला त्यांनी विशेषेने जुमानिने नाही, पण मुसलमानांच्या या अत्याचारीपुढे मात्र त्यांचा टिकाव निघेना अनेक बौद्ध या वेळी अशरण होऊन मुसलमानांच्या जुलुमाला बळी पडले व बौद्धधर्माचा त्याग करून मुस-

प्रघट्टारांनीं बौद्धधर्मावर प्रखर टीकास्त चालविलें होतें व तें चालवितांना कित्येक प्रघट्टांनीं अन्यायमार्गांचेही अवलंबून त्यांचे हातून घडलें कित्येक प्रघट्टारांनीं निष्कारण त्या धर्माची निंदा करून लोकांचीं मनें कलुषित करून टाकिलीं कित्येकांनीं त्या धर्माचा छळ करण्याचे कामीं राजदंडाचाही उपयोग केला. सगळीं उदाहरणें फार पोर्बो पडलीं एकदरात ब्राह्मणधर्मा प्रघट्टारांचो वृत्ति उदात्तपणाचीच होती याचा परिणाम असला झाला कीं, बौद्धधर्मापासून खरी तेजस्विता उरली नाहीं. धर्मप्राप्तेचें उपाय उपाय होत असते तसें धर्मप्राप्तेचें फारसें न घडल्यामुळे उपायप्राप्तून स्फुलिंगाची प्राप्तिही अर्थात् घडली नाहीं शीलवान् व कर्तृत्ववान् माणसेही शास्त्राच्या काळापेक्षां शकटकाळाचें अधिक निर्माण होतात पण तो शकटकाळ ब्राह्मणधर्माच्या उदात्ततांमुळे बौद्धधर्मावर फारसा छळ आलाच नाहीं यामुळे अशा कर्तृत्ववान् व शीलवान् नायकांच्या अगच्या गुणांचा जो लाभ बौद्धधर्माला एरवीं मिळाला असता, त्याला तो धर्म मुकला त्यामुळे त्यांची अवतति एरवीं जी सुट झाली ती एरवींही तशीच होत राहिली तिची लाट परत फिरविणारा प्रभुत्वानाच्या अभावामुळे बौद्धधर्माचा हास त्वरेनें होत गेला.

पर ज्या ब्राह्मणधर्मा टीकाकारांचा छेद करण्यांत आला आहे, त्याच्या सवधानें दोन सन्ध येथें सामणें जहर आहे सद्वाच्या वातकांत झालेला न्यायवार्तिकाचा कर्ता प्रसिद्ध पणित उद्योतकराचार्य हा या टीकाकारांत प्रमुखांपैकी होता हा मोठा नैययिक होता

यदक्षपादः प्रवरो मुनीनां । शमाप शास्त्रं जगतो जगाद ।

कुतार्थिकध्वान्तनिरासहेतोः । करिष्यते तत्र मया निबन्धः ॥१॥

अशी प्रतिज्ञा करून त्यानें न्यायवार्तिकाची रचना केली याच्या लेखांत भोजस्वितेचा गुण विशेष होता त्यामुळे त्याच्या टीकेचा लोकांच्या मनावर बराच परिणाम झाला.

पुढे सातव्या शतकात कुमारिकभट्ट दक्षिणेंत अश्वतोषे झाले त्याचा मीमांसा-मार्तिक प्रथ मुद्रापिद्वय आहे यानेही बौद्धमतसंश्लेषाचे कामीं असामान्य

नेपुण्य दासविले. माधवाचार्यांच्या शंकराविजयात म्हटलें आहे की, पूर्वी पौरा-
 णिक युगांत ज्याप्रमाणे स्वामी कार्तिकेयाने अमुरकुलाचा उच्छेद केला, त्या-
 प्रमाणे वैदिककर्मपराद्मुख बौद्धांचा उच्छेद करण्यासाठी कुमारिलभट्टाचा अव-
 तार झाला होता व ते अवतारकृत्य उत्तम रीतीने लढीस गेलें हा कुमारिलभट्ट
 प्रथम एका बौद्धगुरुजवळ शिष्यत्वाने राहून बौद्धमत शिकला व मग आपल्या
 गुरुजी व गुरुज्यूनी वाद करून त्यांचा त्याने पराभव केला. पुढे आठव्या
 शतकांत शंकराचार्य झाले. यांच्या दिलेक मतांत व बौद्धमतांत पुकळ
 साध्य होतें. अद्वैतमताचा पायाभूत ओ भाषावाद तो तर त्यांनी बौद्धांपासून
 घेतला, अशी पूर्वीच्या लोकांची समजूत होती. व म्हणून आचार्यांना 'प्रच्छन्न
 बौद्ध' असे दिलेक ठिकाणी म्हटलें आहे तथापि वास्तार्थवाद, विज्ञान-
 वाद, शून्यवाद अशी परस्पर विरुद्ध मते निर्माण केल्याबद्दल त्यांनी आपल्या
 मघांत बुद्धाला ज योजाम दूषणें दिली आहेत व 'असंबद्धप्रलापी' म्हटलें
 आहे. अनुशाना मूळ करून त्यांना धर्मशास्त्र मागांला नेण्यासाठी बुद्ध अवतीर्ण
 झाला व त्यासाठीच त्याने अशी परस्पर विरुद्ध मते निर्माण केली, असे
 त्यांनी एके जागी म्हटलें आहे वस्तुतः शंकराचार्यांनी केलेला हा आरोप
 सध्या बुद्धमतापेक्षा बुद्धाच्या मागून निर्माण झालेल्या अनेक बौद्धपंथांच्या
 मतांना यथार्थ रीतीने लागू होता तथापि आचार्यांना या सर्व वादांचे कर्तृत्व
 पुढ गौतमबुद्धाच्या माथी मारून त्यालाच असंबद्धप्रलापी ठरविलें हा अर्थात
 त्यांचा भ्रम होता हा भ्रम त्यांच्या पंथावर पडला कारण या मूळ बुद्धाभाच
 असंबद्धप्रलापी ठरविल्याने बौद्धधर्माचे मूळच दूषित आहे, असे त्यांना भाविक
 लोकांच सांगता आले, व त्यामुळे बौद्धधर्मापासून लोकांना पराद्मुख करण्याचें
 त्यांचे कार्य सुखकर झालें. शंकराचार्यांनी बौद्धांवर विजय कसा रीतीने मिळ-
 विला याविषयीच्या ज्या दतकथा प्रचलित आहेत, त्या जर खऱ्या मानल्या
 तर तत्कालीन लोकांची अंधश्रद्धा व मताच्या सत्यत्वाविषयीची कसोटी
 यांची मोठी गंमत वाटते असे सांगतात की, आचार्य दिग्विजयाला निघत
 तेव्हा त्यांचेबरोबर एक मोठी लोखंडाची कडई असे वादाच्या वेळी ती कड-
 कडीत तापलेल्या तेलाने मग्न ठेवीत आणि वाद नुदेनासा झाला म्हणजे

ह्या तेंलेंत चुंदा मारून दिव्य करण्याची सूचना कर्दात शंकरभक्त दाणतात कीं, या दिव्यांत ईश्वरप्रसादानें आचार्य नेहमी यशस्वी होत. दुसरे कियेक म्हणतात कीं, व दात हरनेल्या बौद्धाना या तत्सर्गलपूर्ण कटाहांत टाकून आचार्य त्यांना मोक्ष देत तिबेटांत 'शंकरकटाह' नांवाचें स्थान आहे तेथें ही कडई अद्याप दाखवितात हो तेथें कडी आली या विषयीची दतकथा अशी आहे कीं, आचार्य दिग्विजय करीत करीत तिबेटांत गेले तेथें तांत्रिक छंदप्रदायी लोकांशी त्यांचा बराच वाद झाला. अखेर आचार्यांचा शिष्य आनंदगिरि त्यांना म्हणाला. 'भगवन्, आतां अधिक वादाचें कारण नाही, आणि आपण अखिष्ठ भरतखंड जिंकलेच आहे, तेन्ही पुढें जाण्याचेंही आपणांस कारण नाही. तेन्हा आपल्या दिग्विजयाची पूर्ण झणून या कटाहाची येथेंच स्थापना करावी.' ह्याप्रमाणें आचार्यांना ती कडई तेथेंच ठेविली. याच शतकांत तिबेटां कामांज अशी दतकथा प्रचलित आहे कीं, वादांत आचार्यांचा पराभव झाल्यामुळे वादाच्या आरभीं प्रतिज्ञा केल्याप्रमाणें त्यांना स्वतः लाव बरोबर आणिलेल्या कडईत देहत्याग करावा लागला. आचार्यांच्या मागून १० व्या शतकांत वाचस्पति मिश्र हा एक मोठा नैयायिक झाला. यानेही बौद्धमतावर बरीच टीका केली. दिशा नैयायिक पद्धतीची होती. तो म्हणत असे कीं, वेद ईश्वरप्रणीत आहेत, अर्थात् ते प्रमाण मानलेच पाहिजेत बौद्धशास्त्र ईश्वरप्रणीत आहे, असे स्वतः बौद्ध म्हणत नाहींत, तें बुद्धानें केलें आहे, आणि बुद्ध काहीं सर्वज्ञ नव्हता, अर्थात् तें प्रमाण मानता येत नाहीं (न्यायवार्तिक-टीका २।१।६८) बाराव्या शतकांत चंद्रनाचार्य नांवाचा एक मिथिलदेशीय पंडित निर्माण झाला यानेही बौद्धमताचें खंडन करण्याचा यत्न केला. आत्मतत्त्वविषेक अथवा बौद्धाधिकार या नांवाचा याचा एक स्वतंत्र ग्रंथ या विषयावर आहे. यांत क्षणमगवाद व दून्यवाद या मतांचें खंडन करून बाराव्याचें अस्तित्व सिद्ध करण्याचा यत्न केलेला आहे, व न्यायकुमुदाजला प्रयांत निरीश्वरवादाचें खंडन केलेलें आहे याच्याविषयी अशी आख्यायिका आहे कीं, ईश्वराच्या अस्तित्वाविषयी बौद्धांशीं वाद चालला असतां निकाल लागला म्हणून तो एक बौद्ध व एक माझण यांना घेऊन । एका पर्वतशिखरावर गेला, व बोलतां बोलत दोघांनाही त्यानें खालीं उकलून दिले.

पैत्री प्राप्ता जिवत राहिला बौद्ध धाम ठार मेला त्यावरून उदयन लोकांना म्हणाला, 'यावरूनच बघा ईश्वर आहे की नाही?' तथापि बौद्धाला मारत्याचे पापाबद्दल त्याचे मन त्याला साळू लागले. म्हणून तो प्रायश्चित करण्यासाठी तीर्थयात्रेला निघाला तो जमघाघाला आला तेथे त्याने तीन दिवस कडकधीत तपास केला जमघाघाने स्वतः आपणांस दर्शन देऊन पावन करून घ्यावे असा हट्ट धरून तो निश्चयाने देवाच्या द्वारे बसला पण जमघाघाने दर्शन दिले नाही तिघे रात्री देवाने स्वप्नात येऊन त्याला सांगितले की, तू पापी आहेस, काशीस जाऊन तुषानद्याचे प्रायश्चित घे, म्हणजे तुझ्या पापाचे क्षालन होऊन माझे दर्शन घडेल ' तेव्हा सतापून त्याने जमघाघाला उद्देशून म्हटले—

प्रेम्यमदमत्त सन् मामघज्ञाय घर्तसे

पुनर्यौद्धे समायाते मदधीना तव स्थितिः ।

लौकिकी भाषेत बोलारयाचे म्हणजे या श्रौकाचा अर्थ असा होतो की, 'तू आपल्या ऐश्वर्याच्या पर्वतांत जाऊन माझा उपमर्द करतो आहेस पण बघारामजी, उभावरून राहा पुन बौद्ध डोकें वर काढतील तेव्हा तुझे पाप माझ्याशिवाय कोण टिकू देतो तें पाहीन ' उदयनाचार्यानंतर जय-तत्त्वामी यांनी आपल्या न्यायमन्त्री प्रघात बौद्धमताचे खडबडले या प्रघात ते बौद्धा विषयी म्हणतात —

नास्त्यात्मा फलभोगमात्रमथ च स्वर्गाय चैत्यार्चनम्

संस्कारा क्षणिका युगस्थितिभृतश्चेते विद्वारा कृता ॥

सर्वं शून्यमिदं वसूनि गुरवे देहीति चाविश्यते

बौद्धाना चरित किमन्यदियती दंभाय भूमि परा ॥

यानंतर चाराण्या शतकांत रामानुजाचार्य व त्यांचे मागून मध्वाचार्य, बह्म आचार्य आणि सर्वदर्शनसमूहाचा कर्ता माध्वाचार्य या सर्वांनी आपापल्या बुद्धिप्रभावातुसार बौद्धमताचे खडबड केले पण या सर्व टीकाकारांच्या टीकेचे एक स्वरूप विशेष लक्षात घेण्यासारखे आहे या टीकाकारांची दादणी विद्वत्ता, विद्यालुब्धि, अप्रतिम नादकोरल्य व असा.

प्रचलित असलेल्या धर्मपंथांशी व आचारांशी सह्य केलें, कोठेही विरोध केला नाही इतकेंच नाही, तर त्या धर्मांशी व आचारांशी समरूपत्व करण्यासाठी त्यांचें स्वतःशी मिश्रण होऊ दिलें पूर्वी रोमन लोकांनी दूरदूरचे प्रांत जिंकून आपलें साम्राज्य विस्तारलें, तेव्हा तेथील लोकांच्या रजनांथ त्या त्या देशाच्या धर्मांचें व आचारांचें स्वतःशी असेंच मिश्रण होऊ दिलें होतें. छप्पन देशांच्या देवांच्या मूर्ति त्या काळी रोमन लोकांच्या दबाच्या प्रभावळीत समाविष्ट झाल्या होत्या. रोमन लोकांच्या धर्माळा प्लानि येण्याला व तो लोप पावण्याला हे एक मोठे कारण झाले हातें तोच प्रकार बौद्ध धर्मासंबंधाने झाला. बरील कारणांमुळे बौद्धधर्माचें एक ठरीव स्वरूप राहिलें नाही. हिंदुस्थानांत त्याला हिंदुधर्माच, नेपाळांत बौध्द व दक्षिण धर्माचें, तिबेटांत पैशाचिक धर्माचें, अशी निरनिराळी स्वरूपे प्राप्त झाली. एक स्वरूप न राहिल्यामुळे त्याच्या भक्तीत सहति किंवा एकतेचें बळ राहिलें नाही, आणि त्याच परमाणु विस्कळित होऊ लागले. परमाणु विस्कळित झाल्यावर मग काय राहिलें ? बौद्ध धर्माचा कोळारा हा हो म्हणतां खाला आला.

सहावे कारण—बौद्धविहारांना मिळालेला राजाश्रय व त्यामुळे भिक्षु व भिक्षुणी यांच्यांत उत्पन्न झालेली सुखलालषा, सुदानें सधाची स्थापना केली ती कोणत्या उद्देशानें तें मागें सांगितलेंच आहे. आपल्या मागे आपल्या धर्माचा प्रचार झाला पाहिजे, एतदर्थ प्रपंचाचा त्याग करून कटकटीत शुद्ध आचरण ठेवणारे, शीळवानू, व व्यासंगी, असे शिष्य मिळवून घ्याना सहकारित्वानें धर्मप्रचाराचें मोठे कार्य करता येई, म्हणून सुदानें सध व विहार यांची स्थापना केली, व अशा धर्मप्रचाराकरिता केवळ प्राणपारण व शरीर रक्षण यांपुरता योगक्षेम भिद्येवर चालविण्याचा नियम घालून दिला. भिक्षूंनी लोभ भरायचा नाही व संपद्द करावयाचा नाही, असा त्याचा निर्बंध होता. पुढें अशोकसारख्या धर्मपरायण राजांनीही हे भिक्षुभिक्षुणींचे सध धर्मप्रचाराचें पुण्यकर्म एकनिष्ठेनें करीत असलेले पाहून त्यांनीं हातीं घेतलेल्या पुण्यकृत्याला मदत करण्याच्या द्वादश उद्देशानें सधना व यठाना नेमपुढा करून दित्या त्यामुळे भिक्षूंना अन्नवस्त्र, व अन्यपन्न अद्यापनादि ह्मणजे कामगारी साधनें

यासाठी दारोदार मिष्टा मागण्याची अवश्यकता राहिली नाही, व धर्मप्रचाराचे व विद्याप्रचाराचे काम 'सुकर' झाले. पण आरंभी सदुद्देशाने आरंभिलेला उद्योग कधी कधी कालांतराने अनपेक्षित व्हावे विफल होत असतो तसा प्रकार येथे झाला प्राणघारणासाठी मिष्टा मागण्याची अवश्यकता दूर होताच हद्द हद्द कष्टपराङ्मुखता भिक्षुवर्गात प्रथम दिसू लागली, आणि पुढे तिचीच परिणति सुखाच्या लालसेत व लोभात होऊन जे मठ पुष्पाचरणाची पीठे होती तेच अनाचाराचे व व्ययनी लोकांचे अहं होऊन बसले. येथेही रोमन इतिहासांतल्या एका प्रसंगाची या दृष्टीचे पूर्ण सादृश्य दिसते. कान्स्टेन्गर्न नावाच्या धार्मिक बुद्धांच्या रोमन बादशहाने तिस्ती साधूंचा योगक्षेम घालवा म्हणून त्यांच्या मठांना मोठात्या नेमणुका करून दिल्या होत्या. त्यांचा परिणाम असा झाला की, त्यामुळे धर्माचरणाला उत्तेजन मिळायलाचें तें दूरच राहिले, उलट लोभ, दांभिकता व अनाचार ही वाढविण्यास मात्र ती राजाशय कारण झाला इतिहासात घडलेली ही पुनरावृत्ति विचारणीय आहे

यातचें कारण—जातिभेद उढविण्याचा बौद्धधर्माचा यत्न जातिभेद न ठेवता सर्वांना भिक्षुंच्या व भिक्षुणींच्या समान धेण्याचा प्रघात गोतमबुद्धाने घातला, व अखेर तोच त्या धर्माच्या उच्छेदाला कारण झाला गोतमबुद्ध हा कपिल, गोतम, कणाद, पतंजलि यांप्रमाणे गुप्तता दर्शनप्रणेता असता व मग त्याने आपल्या दर्शनात निरीश्वरवाद, क्रिया त्यासारखा कोणताही अप्रियवाद प्रतिपादिला असता, तरी लोक त्याला ब्राह्मणधर्माचा समजले नसते. चार्वाक व कपिल यांप्रमाणे तोही एक हिंदु दार्शनिक म्हणून राहिला असता, पण त्याने आपले मत केवळ शाब्दिक एकरुपात न ठेवता त्याला आचाराचे स्वरूप दिले व जातिभेदाचारदया क्रियेक घातले चालत आलेल्या घरेबेर एकदम जोराचा प्रहार केला, येथे खगळे विपडले. ओपयंत गुप्तता तापिक मतभेद बसितो, तोपर्यंत ब्राह्मणधर्माला सहिष्णुता जंगी भाषण करता येते. पण विचाराची मर्यादा ओलांडून आचाराने सध्या पात्रल ठेवल्याबरोबर त्याचा क्रोध अनावर होतो त्याच्या दृष्टीने विचाराचा प्राबळिचाची अपेक्षा नाही, पण आचाराला मात्र तें अवश्य

पाहिजे. नाहीतर समाजात केव्ही उत्पत्त घडून येतील त्याचा नेम सांगता येणार नाही व समाजाचे अस्तित्वच संदेहात्मक होईल. म्हणून ब्राह्मणधर्माचा जो कटाक्ष होता तो बौद्धदर्शनावर नव्हता, बौद्धनीतिसूत्रावर नव्हता, बौद्धशास्त्रनियमांवरही नव्हता, तर जातिभेदासारख्या जुन्या संस्थेचे उन्मूलन करून टाकणाऱ्या संघावर विशेष होता. या संस्थेच्या रक्षणार्थ ब्राह्मणधर्माचे आटोकाट प्रयत्न केले. बौद्धांनी वैदिक कर्मकांड नष्ट केले, व यज्ञयागांतली पशुहिंसा बंद केली. या गोष्टींचा ब्राह्मणांना येवढा राग आलेला दिसला नाही, पण सर्व जातीच्या लोकांना सपांचे सुखद्वार ठेवून त्यांनी ब्राह्मणधर्माला उचळ चपळ युद्धार्थ आव्हान केले. बौद्धधर्म तदनगोड व ब्राह्मणधर्म जीर्ण व शीर्ण अशी विपरीता असतांही भीष्मांजुनाच्या युद्धप्रमाणे या युद्धात ब्राह्मणधर्माची श्रेष्ठता अखेर स्थापित झाली, व जातिभेदाची संधा नष्ट होईल अशी शंका वाटत होती, त्या ठिकाणी ती संस्था नष्ट करून पाहणाऱ्या बौद्धधर्माचाच कोप होऊन जातिभेदासारख्या हानिकारक संस्थेला उलट दीर्घायुष्याचा पक्ष मात्र अकल्पित रीतीने प्राप्त झाला.

बौद्धधर्माचा हिंदुस्थानात कोप होण्याला दुसरीही अनेक कारणे झाली त्या सर्वांचा येथे उल्लेख करणे अशक्य आहे. या संघर्षात काम मत देणेही कठीण आहे. पर जी ठळक कारणे सांगितली आहेत त्यांच्यासंबंधानेही तीव्र मतभेद होण्याचा किंवा कालांतराने ज्यास्त प्रत्यक्ष पुरावा उपलब्ध झाल्यास त्या पुराव्याने ती खोटी ठरण्याचाही संभव आहे. अनंत कालोदरात कोणकोणत्या गोष्टी भरल्या आहेत ते कोणी सांगवें ! आतापर्यंत उपलब्ध झालेल्या ऐतिहासिक गोष्टींच्या आधारेने व सद्यस्तर तर्कपद्धतीने जी अनुमाने साधारणपणे काढता आली ती पर निर्दिष्ट केली आहेत ती निभ्रात, निश्चित किंवा अवलोक्य आहेत असे आमहपूर्वक प्रतिपादण्यास मी तयार नाही.

प्रकरण १७ वे.

हिंदुस्थानावाहेर प्रसार.

[बौद्धधर्माचा प्रसार—सीलोन, ब्रह्मदेश, पूर्वकडोल द्वीपकल्प, तिबेट, चीन, कोरिया, जपान, अमेरिका या देशांतून आठळणारी बौद्धधर्माची सद्य स्थिति.]

हिंदुस्थानांत बौद्धधर्माचा प्रादुर्भाव कसा झाला, तो कसा पसरला व कसा लय पावला या विषयांचा पृष्ठांत आतापर्यंत सांगितला. पण हिंदुस्थानाबाहेर सीलोन, स्याम, कंबोडिया, ब्रह्मदेश, चीन, जपान, कोरिया, तिबेट ६० देशांतून हा धर्म कसा प्रसार पावला व त्याचे आज तेथे काय स्वरूप आहे हे सांगितल्याशिवाय बौद्धधर्माचा इतिहास अपुरा राहील. म्हणून या प्रकरणांत या निरनिराळ्या देशांतल्या बौद्धधर्माविषयी चार शब्द सांगण्याचे योजिले आहे.

सीलोन—ज्या वेळी हिंदुस्थानांत अशोक राजाचे साम्राज्य सुरू होतें, त्याच वेळी सिंहलद्वीपांत तिथ्य नांवाचा एक राजा राज्य करीत होता. अशोक राजाची कीर्ति ऐकून त्याच्याशी आपली मैत्री असावी अशी इच्छा तिथ्याचे मनांत उत्पन्न झाली व त्याने आपला वकील सम्राट् अशोक याच्याकडे पाठविला. अशोकानेही ललट आपला मुलगा महेन्द्र याला सिंहलास पाठवून तिथ्याविषयी आपला आदर व्यक्त केला, व या महेन्द्राने तिथ्याला बौद्धधर्माचा उपदेश केला. महेन्द्राच्या मागून त्याची बहीण संपन्नित्रा ही सिंहलाला गेली व तिने आपल्या बरोबर नेलेली बोधिवृक्षाची फांदी राजा तिथ्य याला नजर केली, अशी एक दंतकथा आहे. ही फांदी अनुसंधापुराजवळ रोवण्यांत आली. कालक्रमाने तिचा मोठा वृक्ष झाला. व हा वृक्ष अद्यापही तेथे आहे जसं सांगतात. कित्येक म्हणतात की, संपन्नित्रेने तिथ्यराजाला बोधिवृक्षाची फांदी नजर केली व त्याने ती तेथे रोविली, ही कथा लाक्षणिक आहे. ज्याप्रमाणे महेन्द्राने तिथ्य राजास त्याचप्रमाणे संपन्नित्रेने त्याच्या राणीस व इतर स्त्रियास बौद्धधर्माचा उपदेश करून बौद्धधर्माची मुळं त्या नेटोत चांगली रोविली, असा त्या लक्ष-

गेचा अर्थ व्यावयाचा. कांहीही असो, येवढें खरे कीं, तिथ्य राजाचे वेळीं महेंद्र व संघमित्रा यांच्या परिधर्मानें बौद्धधर्माचा सिद्दलांत खारीनें प्रसार झाला व तिथ्य राजानें बौद्धभिक्षु व भिक्षुणी यांच्यासाठीं मोठाले विहार बांधून दिले. पुढे इ. स. च्या तिसऱ्या शतकांत हिंदुस्थानांतून बुद्धाच्या दांताचा एक अवशिष्ट भागही तेथे मोठ्या समारंभानें नेण्यांत आला, आणि वयाडी येथें अद्याप या दांताच्या दर्शनासाठीं यात्रेकरूंच्या झुंडीच्या झुंडी दरघाल जात असतात.

सिंहलद्वीपांत बौद्धधर्माचा प्रचार करण्याचा अभिमान महेंद्र व संघमित्रा यांना जसा देण्यांत येतो, तसा त्यांच्या खालोखालचा मान बुद्धघोष नांवाच्या एका पंडिताला देतात. या पंडितानें बौद्धशास्त्रग्रंथावर अठ्ठकथा (अर्थकथा) नांवाचें मोठें भाष्य केलें आहे.

तिथ्याचे मागे सिंहलद्वीपांत कित्येक शतकेपर्यंत बौद्धधर्माचा सारखा उत्कर्ष होत गेला; पण कालांतरानें त्याला उतरती कळा लागत चालली होती. इतक्यांत इ. स. च्या १२ व्या शतकांत तेथे पराक्रमबाहु नांवाचा मोठा पराक्रमी राजा झाला. त्यानें बौद्धधर्माला पुनः उचलून धरलें. पण घोळाच्या शतकानंतर तेथे पोर्तुगीज, डच, व इंग्रज यांची सत्ता क्रमाक्रमानें झाल्यावर बौद्धधर्माचें तेज हळू हळू मंदावत गेलें, तथापि त्या देशांतल्या लोकांच्या बुद्धि-मत्तेवर व नीतीवर बौद्धधर्मानें जी छाप बसविली ती पुष्कळ अंशानें अद्याप कायम आहे.

ब्रह्मदेश—या देशांत बौद्धधर्म कदा प्रविष्ट झाला याविषयी दोन निरनिराळीं मतें आहेत. कोणी म्हणतात कीं अशोक राजानेंच स्वर्णभूमीला (ब्रह्मदेशाला) दोन धर्मप्रचारक पाठविले होते. त्यांनीं तेथील लोकांना बौद्धधर्मां बनविले. खुद्द ब्रह्मदेशांतल्या लोकांची समजूत अशी आहे कीं, वर सांगितलेल्या बुद्धघोष नांवाच्या पंडितानें ब्रह्मदेशाला बौद्धधर्म आणिला. पण बुद्धघोष सिंहलद्वीपांतून येथें कधीं आला होता, कोठें राहिला होता, वगैरेबद्दल कांहीं माहिती मिळत नाहीं. येवढी गोष्ट खरी कीं, या महापंडितानें केलेले भाष्य वगैरे ग्रंथ ब्रह्मदेशांत अत्यंत मान्यता पावले आहेत.

पूर्वेकडील द्वीपकल्प—यांत सयाम, कंबोडिया व ज्ञान संस्थाने यांचा अंतर्भाव होतो. या देशांतले मूळचे लोक अगदी रानवट स्थितांतले होते. तथापि व्यापाराच्या वगैरे निमित्ताने हिंदुस्थानांतले बरेच लोक तिकडे जात, आणि त्यांच्या संस्काराने तिकडील लोकांच्या मनावर सुधारणेचा संस्कार पडू लागला होता. तथापि तेथे बौद्धधर्म जो गेला तो मात्र हिंदुस्थानांतून नव्हे, तर ब्रह्मदेशांतल्या लोकांनी बरोबर नेला. इ. स. च्या सातव्या शतकाच्या पुढे या देशात बौद्धधर्माचा प्रवेश झाला असला पाहिजे. त्यापूर्वी येथे बौद्धधर्म होता याविषयी काही एक चिन्ह दिसत नाही. कंबोडिया देशात अनेक कोरीव केल संपन्नतात, पण ते सगळे आठव्या नवव्या शतकाच्या पुढचे. या देशांतल्या बौद्धधर्मात रानटी लोकांचा भुतांतितावरचा विश्वास, मूर्तिपूजा, वगैरे अनेक गोष्टींचे आरंभो आरंभो मिश्रण होतें. यावरून महायान पंथाची छाप तेथे अधिक होती, असा निष्कर्ष कित्येक पाश्चात्य पंडित काढतात; पण तो बरोबर नाही. कारण, बौद्धधर्मासारखा सुदिविशिष्ट धर्म प्रविष्ट होताच तेथील लोकांनी आपल्या जुन्या समजुती एकदम टाकून देणे शक्य नव्हतें. काही दिवस तरी जुना मूर्तिपूजक धर्म व बौद्धधर्म यांचे मिश्रण असणे अपरिहार्य होतें. ससे मिश्रण तेथे दिसले येवढ्यावरून तेथे महायान बौद्धपंथाचे माबव्य होतें असे म्हणणे सुलु होणार नाही. या द्वीपकल्पाचा निकट संबंध तिबेट, नेपाल वगैरे देशांपेक्षा सिंहलद्वीपाशीच अधिक असल्यामुळे सिंहलद्वीपांतला होनयान बौद्धधर्मच तेथे होता हे अधिक संवमनीय आहे. अद्यापही सयाम व कंबोडिया हे देश हीनयान पंथाचे कट्टे शासिमावी समजले जात आहेत.

तिबेट—या देशांत बौद्धधर्माचा झालेला प्रवेश हा तेथील इतिहासाचा प्रारंभकाल समजतात. हा काल म्हणजे इ. स. चें सातवें शतक होय. सांगपो नांवाच्या एका तिबेटी राजाने प्रथम बौद्धधर्म स्वीकारला व मग त्याचे उदाहरण पाहून त्याच्या प्रजेनेही तसेच केले. या राजाला एक स्त्रीच्या राज-पराण्यांतली व दुसरी नेपाली अशा दोन राण्या होत्या. दोन्ही अर्थांत बौद्धधर्मा असल्यामुळे त्या राजाचीही बौद्धधर्मावर भाक्ति बसली. तथापि बौद्धधर्माची महती कळण्याइतका शिसुणाचा संस्कार लोकांच्या मनावर झालेला नसल्यामुळे

बौद्धधर्माचा प्रसार फार मंदगतीने होत गेला. दक्षिण-पूरुब आश्या मागून झालेल्या सहाय्या राजाने हिंदुस्थानातून बौद्ध मिश्र, व त्यांचे प्रिय वानविले होते पण या काळी हिंदुस्थानातच बौद्धधर्म हास्याच्या पंगाला लागलेला असल्यामुळे शुद्ध बौद्धधर्म शिकविणारा कोणी बौद्ध आचार्य त्याला मिळाला नाही. त्याचे ऐवजी बौद्धधर्म आणि तांत्रिक पंथ यांची विचरा करणारा एक आचार्य त्याने तिबेटात नेला, आणि त्याने अर्थात् तसल्याच मतांचा प्रसार तिकडे केला. या आचार्याचे नांव आचार्य पद्मसंभव हे होते. तिबेटा भाषेत त्याला गुरु रिपो-चे म्हणतात

बौद्धधर्म तिबेटात प्रविष्ट होण्यापूर्वी तेथे बोनधर्म या नांवाचा एक धर्म होता. मुलें, पिशाचें व पूर्वजांचे आत्मे यांची पूजा व जादुटोणा, यज्ञपाण, मनुष्यबली वगैरे गोष्टी त्या धर्मात होत्या. हा बोनधर्म व बौद्धधर्म यांचे मिश्रणापासून लामाधर्माची तेथे उत्पत्ति झाली. लामाधर्म म्हणजे लामांनी (बौद्ध-मिश्रणी) कोकोवर आपली छाप ठेवण्यासाठी मूळचा बोनधर्म व बौद्धधर्म यांचे केलेले मिश्रण होतें. या धर्मात गुरूचें महत्त्व राजापैक्षाही अधिक आहे पुढे तेराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात मोगल लोकांनी तिबेटावर स्वाभ्या केल्या, तेव्हा मोगल बादशाहा कुजलखान यानें आपला राजकीय हेतु साधण्यासाठी लामाना हाताशी धरून त्या धर्माला उत्तेजन दिलें त्यामुळे अनेक लामा प्रयाची मोगली भाषेत भाषांतरे झाली. पुढे लामा सोम-झापा यानें त्या धर्मात आणखी पुष्कळ विधि व संस्कार घुसवून त्याला अगदी निराळे स्वरूप दिलें

चीन—इ.स. ५८-७६ यांच दरम्यान केव्हा तरी चीन देशात बौद्ध-धर्माचा प्रवेश झाला असला पाहिजे, असे पुष्कळांचे म्हणणे आहे. या काळी मिंग ती नांवाचा राजा चीन देशावर राज्य करीत होता. अशी दत्तकपा सांगतात की, या राजाला एके रात्री स्वप्न पडलें, आणि त्या स्वप्नात एका शुवर्णदेव-सेने राजवाड्यात प्रवेश केलेला त्याने पाहिला त्यावरून राजानें आपल्या मंत्र्यांना त्या स्वप्नाचा अर्थ विचारला. त्या राजाचा एक भाऊ मोठा पावित होता. त्याने असा अर्थ केला की, पश्चिम दिशेकडे शाक्यमुनि शोतम याचा धर्म प्रसार पावत आहे, त्याला चीनाधिपतीने शरण जावें त्यावरून राजानें बौद्धधर्माची

माहिती करून घेण्यासाठी हिंदुस्थानांत महापंडितांचे एक मंडळ पाठविले त्यांनी हिंदुस्थानांत येऊन बौद्धधर्माचा स्वीकार केला व परत जाताना पुष्कळ बौद्ध-ग्रंथ व बोधिसत्वांच्या तसविरी बगैरे नेल्या. राजाने या बौद्ध झालेल्या पंडितासाठी विहार बांधून दिले व स्वतः बौद्धधर्माची दीक्षा घेऊन आपल्या राजघानांत बौद्धमंदिर बांधिले. तेव्हापासून चीन देशांत बौद्धधर्माचा प्रसार होऊ लागला. तथापि त्या प्रसाराची गति फार मंद होती. प्रथम बौद्धभिक्षु होण्याला राजाची परवानगी लागत असे, आणि ती फारशी कोणाला मिळत नसे. यामुळे हिंदुस्थानांतून आणि मध्य एशियांतून गेलेल्या भिक्षूंकडेच धर्म-प्रचारकाचे काम असे. ६० स. च्या चौथ्या शतकापासून राजाच्या परवानगीचा निर्बंध काढून टाकण्यात आला, आणि तेव्हापासून असंख्य चिनी बौद्धभिक्षूंची संख्या वाढत गेली. यांपैकी कित्येक भिक्षु हिंदुस्थानांत येऊन बौद्धशास्त्राचे अध्ययन करीत व परत आपल्या देशांत गेल्यावर तेथे विहारांत राहून त्या ग्रंथांची चिनी भाषेत भाषांतरे करीत. अशा रीतीने चिनी भाषेत बौद्धग्रंथांचा चांगला भरणा झाला. फाह्यान, हुएन-त्संग, व इ-त्सिंग हे सुप्रसिद्ध प्रवासी अशा रीतीनेच हिंदुस्थानांत येऊन गेले. मुंग-युन हा एक चिनी प्रवासी हिंदुस्थानांत बौद्धधर्माचे अध्ययन करण्याकरिता ६० स. ५१८ मध्ये आला होता. हा भिक्षु नमून गृहस्थाश्रमी होता. फा ह्यान हिंदुस्थानांत आला, त्याच सुमारास कुमारजीव नांवाचा हिंदुस्थानचा बौद्धभिक्षु चीन देशांत जाऊन तेथे बौद्धधर्माचा प्रसार करण्यांत व बौद्धग्रंथांची चिनी भाषेत भाषांतरे करण्यांत गुंतलेला होता. याच्या व याच्याबरोबर गेलेल्या दुसऱ्या काही भिक्षूंच्या प्रयत्नास इतके यश आले की, चीनचा बादशहा स्वतः बौद्धभिक्षूंची दीक्षा घेऊन विहारांत जाऊन राहिला. चीनच्या दक्षिण भागांत बोधिधर्म नांवाच्या भिक्षूनेही अशीच मोठी कामगिरी करून तेथील राजास बौद्धधर्म स्वीकारण्यास साविले.

१ फा-ह्यान याचा हिंदुस्थानांतला प्रवास ६० स. ३९९-४१३ मध्ये, दुप्प-रमंग याचा ६० स. ६२९-६४५ मध्ये, व इ-त्संग याचा ६० स. ६७१-६९५ मध्ये झाला.

चीन देशातल्या बौद्धधर्म प्रचारकांना पुढे पुढे फार छळ सोसावा लागला. ८ व्या शतकाच्या प्रारंभी खूद सरकारी हुकमाने त्यांच्या छळाला प्रारंभ केला आणि १२००० भिक्षु व भिक्षुणी यांना आपले व्रत सोडून मुकाट्याने परत जावे लागले नवव्या शतकात ४९०० मठ व विहार यांचा प्लव काण्यात आला व अर्दीच लक्ष भिक्षु व भिक्षुणी यांना गृहस्थधर्मात प्रविष्ट व्हावे लागले, अशा एके ठिकाणी उल्लेख आहे. १० व्या शतकात दहा हजार बौद्धमठ यांचा विध्वंस करण्यात आला. इतका वेळ बौद्धधर्माला कल्पयुशियसचा धर्म हा एकटाच प्रतिस्पर्धी होता, आता यापुढे त्याला आणखी एका प्रतिस्पर्ध्याशी झुंजावे लागले हा प्रतिस्पर्धी म्हणजे टाओ धर्म. या टाओ धर्मातही भिक्षूंचे प्रथम मोठे होते. हे बौद्धधर्मापासूनच त्याने उचलले होते, व दुसरे माही किल्येक नावर्तीत बौद्धधर्माशी त्याचे साम्य होते. हे पाहून एका चिनी बादशहाने ते दोन्ही धर्म एक करण्याचा प्रयत्न केला. य त्याला या कामी पुष्कळ यशस्वी आले.

कोरिया-या देशात बौद्धधर्म गेला तो हिंदुस्थानातून नव्वे तर चीन देशातून गेला (इ. स. ३०२) घटो नावाचा एक चिनी मनुष्य बुद्धाच्या मूर्ति आणि काही प्रथ येऊन येथे कोरियाच्या राजाच्या दरबारात गेला यावरून चिनी राजाने त्याला पाठविले असावे असा पुष्कळांचा तर्क आहे. त्याचा दरबारावर चांगली छाप पडून स्वकरच त्या राजाच्या राजधानीत दोन विहार बांधण्यात आले. पुढे तेथील राजाने चीनच्या राजाकडून मारा नद व दुसरे दहा हजार धर्मप्रचारक आणविले व त्यांनी धर्मप्रचार करता करता बौद्धधर्माचा प्रसार पन्नास वर्षांत बहुतेक सगळ्या कोरियामर केला. पुढे एक बौद्ध भिक्षुच स्वतः या देशात राजपदारूढ झाला, तेव्हा तर बौद्धधर्माला चांगलेच उत्तेजन मिळाले. या राजाने असा कायदा केला होता की, ज्याला तीन मुलगे असतील त्याने एका मुलास बौद्ध भिक्षूची दीक्षा दिली पाहिजे. बौद्धधर्मामुळे कोरिया देशात सुधारणेचा प्रसार झपाट्याने झाला. कोरियन कोकाचा स्वतःची लिपि नव्हती. ती एका बौद्ध भिक्षूने चिनी लिपीत काही सुधारणा करून तयार केली. बौद्धाच्या शतकाचे अखेरीस कोरियात मोठी राज्यक्रांति होऊन तेथील राजसत्ता मोघल राजघराण्याच्या हातून निघून

चीनच्या मिग घराण्याचे हातात गेली. या घराण्यांतोळ राजांनी बौद्धधर्मास मिळत असलेला राजाश्रय काढून घेऊन तो कल्पवृक्ष धर्माला दिल्यामुळे बौद्धधर्माला उत्तरणी कळा लागली. तथापि तो अजीबात नष्ट झाला नाही. अजूनही बौद्धधर्म तेथे जीव धरून राहिला आहे.

जपान— चीनमधून कोरियांत व तेथून, जपानमध्ये बौद्धधर्म गेला. कोरियाच्या राजाने इ. स. ५५२ मध्ये मुद्दाम दूत पाठवून जपानच्या राजापाशी बौद्धधर्माची तारीफ केली, आणि त्याच्याकडे काही बौद्धमंथ, मूर्ति, तसविरी अगैरे पाठविल्या. त्यापूर्वीही जपानांत बौद्धधर्म गेला होता असे सांगतात. पण असला तरी त्याचा प्रसार फारसा झाला नव्हता. इ. स. ५५२ नंतर सुद्धा त्याचा प्रसार फार मंदगतीनेच झाला याचे कारण जपानच्या मूळच्या शिंटोधर्माकडून त्याला फार विरोध झाला. जपानचा राजा शोटोकुदेशी याने बौद्धधर्माच्या प्रसाराला फार मदत केली. म्हणून या राजाचे नांव तेव्हापासून बौद्धधर्माच्या शिंटोधर्माच्या विरोधाची संमता एकदम कमी झाली ही पुर्त करणारा बौद्धगुरू कोचोदेशी याला घाबु भावून जपानां कोक अद्याप त्याची पूजा करतात. जपानचा समाज व जपानची सुधारणा यावर बौद्धधर्माने कामयाबीचा ठप्पा उमटविला आहे इ. स. १८६८ पर्यंत बौद्धधर्माला जपानपासून रावाश्रय होता, तो या वर्षी काढून घेण्यांत आला, तरी बौद्धधर्माची छाप त्या राष्ट्रावर अद्याप कायम आहे.

अमेरिका— हिंदुस्थानाच्या सीमेवरच हिंदा जवळपास असलेल्या सीलोन, ब्रह्मदेश, स्याम, मंगोलिया, तिबेट इ. देशांतून बौद्धधर्माचा प्रसार कसा झाला त्याचा पृष्ठांत छेपणाने आढीवर्षत सांगितला. तो आश्चर्यकारक तर सराच, पण याच्याही पलीकडे आश्चर्य वाटण्यासारख्या आणखी काही गोष्टी सांगायच्या आहेत त्या गोष्टी म्हणजे हिंदुस्थानापासून हजारों कोस दूर असलेल्या अशा जाग्या व अमेरिका वगैरे देशांतूनही बौद्धधर्माने प्रवेश करून

येतला या हेत. जाव्हा येतात बौद्धधर्म कसा गेला, याविषयी साधारण दृष्टी-
कत उपलब्ध नाही, पण तेथे बुद्धाच्या मूर्तीधारक्या ध्यानस्थ मूर्ति सांपडल्या
आहेत, यावरून बौद्धधर्मप्रचारकांचा प्रवेश तेथे झाला असला पाहिजे असे
अनुमान करता येते. अमेरिकास्थान बौद्धधर्म गेला होता याला कांही प्रमाणे
देता येतील, आणि त्यावरून त्या खळाचा शोध कोलंबसाच्याही पूर्वी एक
हजार वर्षे आमच्या लोकांना कायला होता, असे सप्रमाण दाखविता येईल.
या संबंधाने एक अमेरिकन मासिक पुस्तकात 'कोलंबसाच्या पूर्वी अमेरि-
केचा शोध' या मध्यमावली एक लेख आला आहे तो अत्यंत वाचनीय आहे.
त्या लेखाचा सारांश असा आहे.—

“कित्येक प्रमाणावरून असे सिद्ध झाले आहे की, पांच बौद्ध भिक्षु रशि
याच्या उत्तर सीमेवरील कामद्याटका द्वीपकल्पांतून पॅसिफिकमहासागर ओलांडून
आलासकाच्या बाजूने अमेरिकेत उतरले आणि दक्षिणेस मेक्सिकोपर्यंत जाऊन
पोचले होते.” या मार्गाने अमेरिकेत उतरणे अशक्य नाही हा मार्ग किती सोपा
आहे ते नकाशा समोर ठेवून पाहिले असता कोणालाही दिसणार आहे.
हिंदुस्थानातल्या हिंदुस्थानात अनेक उंच पर्वत व विस्तीर्ण नद्या वळणून एका
प्रांताच्या टोंकापर्यंत जाण्यापेक्षा ते अधिक कठीण नाही मेक्सिकोमधील मूळ राहि-
ताशांचा प्राचीन इतिहास, त्यांचा धर्म, आचारविचार व प्राचीन कीर्तीची
अवशिष्ट चिन्हे ही सर्व या गोष्टींच्या सत्यत्वाबद्दी साक्ष देत आहेत चीन-
च्या प्राचीन ग्रंथांत फुसम् नावाच्या एका प्राच्य देशाचा उल्लेख आहे हे
नांव त्या देशातल्या एका वृक्षाच्या नांवावरून पडलेले असावे मेक्सिको-
मध्ये 'आगुये' किंवा 'मागुये' नांवाचा जो वृक्ष आहे त्यामध्ये व फुसम् या
वृक्षामध्ये सादद दिसते. चिनी ग्रंथांत ह्युएन-त्संग याने जो प्रवासवृत्तांत लिहून
ठेविला आहे तो कार्पनिक नाही. जे दृष्टीस पडले त्याची इकीकत अगदी
सरळ आणि मोठ्ठ्या मनाने त्या प्रवासाने लिहून ठेविलेली आहे. या प्रवासा-
वृत्तांतावरून असे दिसते की, इ. स. ४९९ मध्ये म्हणजे चिनी राजा यु-आन
याच्या कारकीर्दीत तो फुसम् येथून किचेन येथे गेला होता तो राज्यकर्त्याचा
काळ असल्यामुळे राजदर्शनाचा योग त्याला घडला नाही, पण राज्यकर्त्याची

गडबड सात झाल्यावर तेथील नव्या राजाची भेट त्याने घेतली, आणि फुसम् येथून आणिलेल्या कित्येक धमत्कारिक वस्तु त्याने राजाला नम्र केल्या. या नजर केलेल्या वस्तूंत एक विचित्र प्रकारचे कापड होते. हे रेशमासारखे मऊ होते. त्याचे सूत बारीक असून इतके मजबूत होते की, त्यांत एखादा जड पदार्थ घालून टांगून ठेविला तरी तें फाटत नसे. मेक्सिकोमधल्या 'भागवे' नांवाच्या वृक्षापासूनच अशा प्रकारचे वस्त्र तयार होते. दुसरी नजर केलेली वस्तु एक सुंदर आरसा ही होती अशा प्रकारचे आरसे मेक्सिकोच्या सीमेवरील लोकांत दृष्टीस पडतात. राजाचेवस्त्र घुन घालून त्याने आपला प्रवासवृत्तांत लिहिला. त्यांत बौद्धधर्मासंबंधाने जे लिहिले आहे त्याचा खारास येणेंप्रमाणे आहे:—

पूर्वी फुसम्च्या लोकांना बौद्धधर्माची कांही माहिती नव्हती. पण इ. स. ४५८ मध्ये झुंग वंशांतून ता-मिन् राजाच्या कारकीर्दीत फागुलाहून पांच बौद्धमिथु फुसम् येथे गेले व तेथे त्यांनी बौद्धधर्माचा प्रचार केला. तेव्हां पुढील लोकांनी त्या धर्माची दीक्षा घेतली व तेव्हापासून तेथील लोकांच्या नीतिमतेत सुधारणा झाली. हे बौद्ध मिथु कामध्याटकाहून कोणत्या मार्गाने गेले, व वाटेत किती अंतरावर कोणकोणती स्थळे त्यांना लागली, तेथील लोकांचे आचारविचार कसे होते वगैरे खगळी इतकीत त्याच्या प्रवासवृत्तांत आहे. फुसम् वृक्षाचे गुणावगुण, आणि त्याच्या घालीपासून तंतु कसे काढतात व त्यांचे वस्त्र कसे विणतात किंवा त्यापासून कागद कसा करतात तेही खगळे त्यांत विस्ताराने सांगितले आहे. तेथे जी पळे दोतात म्हणून त्या प्रवासाने निघून ठेविले आहे, ती पळे मेक्सिकोमध्ये होतात. त्या देशात तांचे सांपडले, पण तेथे कोरंडाच्या खाणी माहोत, व सोने आणि चांदी यांचा व्यवहार नाही असे म्हळें आहे. तेथील लोकांची राज्य-पद्धति, आचारविचार, विवाह व भ्रतसंस्कार, नगररचना, सैन्य व उद्योग यांचा अभाव वगैरे संबंधाने त्या प्रवासाने केलेली वर्णने यांमध्ये आणि अमेरिकेचे मूळ रहिवासी-विशेषतः मेक्सिकोच्या सीमेवरील राहणारे लोह-माच्यामध्ये अचलत्या धमत्कारिक गोष्टी यांच्यातसे सादस आभय वाटण्यासारखे आहे. मेक्सिको येथील लोकांत एक दंतकथा अशी आहे की, एक भेतकाय परदेशीय

पुरन तेमें गेला होता व पापाचा परिहार करावा, ज्यास व साय यांच घडून व्यवहार करावा, शिष्टाचार व मित्राचार ठेवावा वगैरे गोष्टींचा उपदेश तो करित असे सोळांना त्याचा हा उपदेश न आवडून खोक त्याला मारावयास उठले, तेव्हा तो भाव घेऊन कोठे पळून गेला. तो कोठे गेला त्याचा शोध लागला नाही, पण एका पहाडावर त्याची पावले उमटलेली दिसली त्याच्या स्मरणार्थ म्यागडालिना नांवाच्या गांवांत त्याची एक पायागमूर्ति ठेवण्यांत आली होती तिचे नांव उद्-सि-नेकोदा असे होते दुसरा एक परदेशीय भिक्षु काही सोळांयांसह पासिफिक महासागराच्या किना यावर येऊन उतरला होता. हेच वर सांगितलेले पांच भिक्षु असावेत त्यांनी ज्या गोष्टींचा उपदेश केला, त्या गोष्टींचे बौद्धधर्ममतांशी साम्य आहे स्पानिशलोकांनी अमेरिका-खंड जिंकले, तेव्हा त्यांना तेथील लोकांमध्ये प्रचलित असलेली धर्ममत व आचार, त्यांचे शिष्य, घरे बांधण्याची तऱ्हा, कालगणनेची पद्धति, वगैरे ज्या गोष्टी दिसून आल्या, त्यांत व एशियाखंडातील धर्म आणि शुधारणा यांच्यांत इतके साम्य आहे की, दोन देशांतल्या लोकांचे प्रत्यक्ष दळणवळण असल्या-शिवाय त्या साम्याचा उलगाढा नीटसा करता येत नाही

या गोष्टीला आणखी एक प्रमाण आहे तें भाषाविषयक होय पुढाचे नांव गौतम व त्याच्या वंशाचे नांव शाक्य गौतम व शाक्य ही दोन्ही नावे व त्याच-प्रमाणे दुसरा काही नावे भेक्खिक्कोमधल्या नांवांशी जुळती आहेत उदाहरण ' ग्वातिमाला ' हें नांव ' गौतमालय ' याचा अपभ्रंश स्पष्ट आहे पुरोहितार्थ नांव ' ग्वातेमोट-निज ' हें गौतम या नांवावरूनच निघालेले दिसते या-एकाका, जाकाटेकास, शाकाटापेक, जाकाटलास, शाकापुलास, वगैरे नांवांशी ' शाक्य ' या नांवाचा निकट संबंध दिसतो पालेस्के येथे एक प्राचीन बुद्ध-मूर्ति आहे, तिचे नांव शाक-मोल अर्थात् शाक्यमुनि कोलोराडो नदीच्या ओर्षांत एक भेट आहे त्यांत एक पुरोहित राहणो त्याचे नांव गोनुशाका= गौतम शाक्य.

आणखी एक गोष्ट येथे सांगितली पाहिजे, ती ही की, अमेरिकेंत असे कित्येक जिप्रस आहेत की, त्यांवरून बौद्धधर्म तेथे प्रचलित होता याला उत्कृष्ट प्रमाण

त्यांत सांपडतें. ध्यानस्थ बुद्धाच्या मूर्ति, भिक्षु वेषांतल्या मूर्ति, हत्तीचे पुतळे (मेक्सिकोंत हत्ती हा प्राणीच नसता त्याच्या मूर्ति तेथें कशा आल्या ?) चीनमधील प्यागोडा (बुद्धमंदिर) सारख्या आकृतीची देवालये, तटावर चित्रे कोरण्याची पद्धति, कोरीव शिला, स्तूप, विहार, या सर्व गोष्टी बौद्धधर्माचा प्रसार तेथें झाला होता याच्या निदर्शक होत.

या सगळ्या प्रमाणांवरून प्रो० हारपर हे असे अनुमान काढतात की (See the Buddhist discovery of America in the Harper's Magazine for July 1901) १४०० वर्षांच्या पूर्वी बौद्धभिक्षु अमेरिकेंत गेले होते व तेथें त्यांनीं आपल्या धर्माचा प्रसार केला होता.

आतांपर्यंत हिंदुस्थानच्या यादेर दूरदूरच्या देशांतून बौद्धधर्माचा प्रसार कसा झाला तें थोडक्यांत सांगितलें. हिंदुस्थानांत बौद्धधर्माची स्थिति आज कशी आहे, तो हिंदुधर्मांत लय पावला असें मानण्यास कोणती प्रमाणें आहेत, व ही स्थिति त्याला कोणत्या कारणांनी प्राप्त झाली वगैरे गोष्टींचेही विवरण मागल्या प्रकरणात आलेच आहे. आतां हिंदुस्थानाबाहेरील देशांत जेथे जेथे तो धर्म प्रचलित आहे तेथे तेथे त्याची स्थिति कशी काय आहे, त्याविषयी थोडेंच सांगून या प्रकरणाची समाप्ति करावयाची आहे.

सीलोन-हीनयान बौद्धपंथ ज्या ज्या देशांतून प्रचलित आहे, त्यांत सीलोन ऊर्फ सिंहलद्वीप प्रमुख आहे. यो बौद्धधर्माचे स्वरूप जर कोठें अंशतः तरी दिवत असेल तर तें हीनयानपंथांतच आहे हें मागे सांगितलेंच आहे. महायानपंथाच्या आचारांत, व लोकांच्या धर्मसंस्कारांत इतर धर्ममतांची व संस्कारांची जशी भेसळ झाली आहे, तशी हीनयान पंथांत नाही. तथापि हा पंथही अगदी निर्भेळ राहिला आहे असें मात्र नाही. बुद्धानें स्वदेशिलेला सरा धर्म आपणांस सिंहलद्वीपांत पाहण्यास मिळेल अशी अपेक्षा करून जो मनुष्य सिंहलद्वीपास जाईल त्याची मोठीबहुत तरी निराशा झाल्यापासून राहणार नाही. तथापि तेथे बुद्धाच्या सन्या धर्माचा स्वदेश करणारे विद्वान् आचार्य थोडेबहुत तरी आज ह्यात अचूकसे सांपडतील. प्रथम्या धारण करतांना कोणकोणते विधि कपडे कायतात, तें सिंहलद्वीपांतल्या

कोणत्याही मठात आज पाहण्यास मिळेल त्याचप्रमाणे मठवासी भिक्षूंचे साथे धार्मिक चारित्र्य, त्यांचो पठन-पाठनाची पद्धति, त्यांचा वेध, भिक्षाटनपद्धति, विहाराची चौकशी, बुद्धमूर्तींचे शिल्पकाम, वगैरे गोष्टी बौद्धधर्माविषयी माहिती करून घेऊ इच्छिता या जिज्ञासुस महत्वाच्या वाटतील बौद्धधर्मा विहारातून किच्येक वेळी विष्णु आणि ब्रह्मा या ब्राह्मणधर्मा देवतांच्या मूर्तीही ठेविलेल्या आढळतील बौद्धधर्माने ब्राह्मणधर्माशी घडोखा ठरण्यासाठी केल्या प्रयत्नांचे हे अवशेष आहेत त्याचप्रमाणे पासाळ्यात सगळे भिक्षू एकत्र 'वास' करीत असता त्यांच्या सभेपुढे धर्माचे प्रवचन (याला सीलानमय्य 'वाण' अशी संज्ञा आहे) करण्याकारिता विहारातून ठरलेल मठात प्रवेशत दिवाणखाने अद्याप पाहण्यास मिळतील व तेथे चाललेली प्रवचनेही ऐकण्यास मिळतील विहाराभोंवतालच्या अगणान एक घटा, पुष्करिणी, बौद्धरथ, बुद्धाचे पदचिह्न व बुद्धाच्या मूर्ति इ आढळतील

हे सगळे बौद्धधर्माचे वाच्य अंग झाले अतःगही तितकेच सज्जल राहिलेले आहे, असें मात्र आढळणार नाही विशेषाचारारण्या महान् विद्यार्थी-तून अभ्ययन करणारे शिष्य व अध्यापन करणारे आचार्य या-यासारख्यांची उदाहरणे सोडून दिवा आणि सामा य प्रता-या भिक्षूंचे नगर फक्त तर असें दिसून येईल की, पुष्कळ बौद्धभिक्षूंना दशशिलीची नोंवे किंवा अष्टांगिक मार्ग याची ओळखबुद्धा राहिलला नाही ते पैशाचा दवचव व व्याजवटा कर तात चो या व अनीतांचे दुसरे प्रकारही त्या-यात दिसून होतात पुष्कळसे भिक्षु विद्यरथा नावाने २४ आढळतात. बौद्ध भिक्षूंना सत्त्या १८९१ च्या जानेवारीमाराच धर्मी ९-९८ इ ती, १९०१ मध्ये ती ७३३१ वर आली, आणि १९११ मध्ये ती सात हजारच्याही खाली गेली आहे हिंदूला बौद्धांचे सयामा, रामय्य (रगूनचे) आणि अमरपुरी असे तीन थंड झाले आहेत अलीकडे 'बुद्ध ज्ञान प्रमाण' नांवाचा एक चौथा पथ निघाला आहे त्या नव्या पथात गुर पियन आचार्यांचे पुष्कळसे मिश्रण झालेले आहे बौद्धधर्मातले मुख्य जे अहिंसातत्व त्याचाही विषय आदर होताना दिसत नाही, हे त्या दशा

तून कासत्रोना मारून त्याच्या जूठी परदेशी पाठविण्याचा व्यापारावरून चांगले दृष्टोत्पत्तीस येते. अलीकडे शिक्षणाचा प्रसार झाल्यापासून मात्र सुशिक्षित लोकांचे लक्ष बौद्ध ग्रंथांच्या अध्ययनाकडे व बुद्धाच्या आज्ञा विशेष शुद्ध रीतीने पाठवण्याकडे लागत असलेले दिसत आहे, ही सुदैवाची गोष्ट आहे.

ग्रहदेश—सोलोनेपेक्षा या देशातले बौद्धधर्माचे स्वरूप अधिक मोडक आहे. येथील बौद्ध भिक्षु आपले आयुष्य व शारीरिक आणि मानसिक शक्ति शिक्षणप्रसाराचे कामी खर्च करून देशावर मोठे उपकार करून ठेवीत असलेले दृष्टीस पडतात. भिक्षूचा राहणी, त्याचा वेप आणि त्यांची दिनचर्या बहुतेक भिडलद्वारातल्या भिक्षुसारखीच आहे. येथे भिक्षू निरनिराळे वर्ग आहेत. ज्यांनी अधिक काळ मठात शास्त्राध्ययन वगैरे करण्यांत घालविला, त्याचा दरजा उच्च समजण्यांत येतो. ज्या मानाने हा काळ कमावलेला, त्या मानाने त्याचा दरजा खालचा समजतात.

ग्रहदेशातले मठ व मदिरे सगळी लाकडाची व तीन चार पाई उंचीच्या खांबावर उभारलेली आहेत. या इमारतीचे दोन भाग असतात. एकात भिक्षू राहणे, वसणे-उठणे व अध्ययन अध्यापन वगैरे चालते. दुसऱ्यात बुद्धा या मूर्ति, पूजेचे साहित्य, प्रयत्नप्रद वगैरे ठेवलेले असतात. ग्रहदेशात 'दागवा' नांव च्या इमारतीचा अतिशय सुकाळ आहे. दागवा म्हणजे नैत्य अथवा समाधि मदिरे होत. दागवा बांधणे हे पुण्यकृत्य समजण्यांत येत असल्यामुळे पुण्यार्थी व धावान लोक निदान एकेक तरी दागवा बांधल्याशिवाय राहत नाहीत. ही मदिरे बहुधा मठाच्या आसपास बांधतात. सध्याच्या दागवान खडेगन हा फार नामांकित व सुंदर आहे. 'यात बुद्धाच्या मस्तकावरच आठ केस, भिक्षु पात्र, दंड वगैरे वस्तु पुरलेल्या आहेत. असे म्हणतात. बौद्धकालीन वैभव व शिल्प यांचा उत्तम नमुना या ठिकाणा पाहण्यास मिळते. या दागवाच्या दर्शनासाठी चीन, जपान, कोरिया वगैरे दूरदूरच्या दशाहून यात्रेकरू येत असतात. रंगूनच्या श्वेतेगनइतकेच पणू जेथील श्वेतांढो आणि प्रोम येथील श्वेतांढो या स्थळांचे माहात्म्य मानण्यांत येते. या दागवान अनेक लहान मोठ्या

घंटा टांगलेल्या असतात. यात्राकडली प्रार्थना आठोपल्यावर या घंटा वाजवा-
वयाच्या असतात. सर्वांत मोठी घंटा महाले येथील भिंगन-दागवामध्ये आहे.

सिंहलद्वीपांतल्यापेक्षा येथील भिक्षूंचे वर्तन अधिक धार्मिकपणाचे आहे.
तरी येथील भिक्षुमुद्धा मुद्धाने पाहून दिवेष्ट्या नियमांचे पालन पूर्णपणे करताना
दिखत नाहीत. कित्येक भिक्षु भिक्षा मागतात, पण ती स्वतः न खाता कुऱ्या-
मांजरांना पालनात, किंवा गोरगरिबास वाटतात, आणि मठांत धिजविलेल्या
अन्नावर निर्वाह करणात. रेशमी वस्त्र मुद्धाने निषिद्ध ठरविले असताही ते पां-
रतात नाटक, तमाशे, नाच इत्यादि करमणुकाचे प्रकारही खेळतात आहेत.
कित्येक भिक्षु तर पेशाचे देवघेवाचे व्यवहार न कोटातून फिरावाही करतात.
तथापि खालीलप्रमाणे कित्येक मंथी बौद्धांनाही ही धर्मभ्रष्टता पाहून वाईट
वाटत आहे, आणि गढातून व गृहस्थाध्यायी लोकांच्या वर्तनात अधिक धार्मि-
कता आणण्याच्या उद्योगास ते लागले आहेत. यासाठी व धर्मजागृतीसाठी
खाली ' मुद्ध शासन-समागमा ' चारव्या सत्या स्थापन केल्या आहेत, प्रत्येक
जात आहेत व मासिक पुस्तके काढली आहेत.

मद्रादेश-या लोकांच्या राहणीत व एकदर जिवनात आज कित्येक शतके
बौद्धधर्ममतं सुरळी आहेत, तरी बौद्धधर्माचा स्वीकार करण्यापूर्वीच्या ख्रिस्त्या
धर्माचे संस्कार अद्याप त्यांच्या वर्तनानुन बोंदावनात. नात पूजा हा अर्था
पैकीच एक संस्कार आहे. नात म्हणजे पूर्वजास्तोत्र जे खार्द-जोखार्दसारख्या
देवता होत आपल्या इच्छे जशा कुलदेवता, ग्रामदेवता, वास्तुदेवता, तशा
मंथी लोकांत या नात देवता होत त्यांची पूजा करण्याना नवस वेगवेगळे प्रकार मंथी
लोकांत फार आहेत.

संक्षेप—संक्षेपतया बौद्धधर्माची स्थिति बहुदूर लोलेन आणि मद्रा
देश यांतल्यासारखीच आहे. तेथे एकच गोष्ट विशेष आहे. तो ही को, तेथील
राजा हा जी मुख्य धर्मगुरु नाही, तरी धर्माचा मुख्य पुरस्कर्ता आहे, व आणि
त्या राज्यातील मुख्य धर्माधिकारी (सखायान) व इतर धर्माधिकारी यांच्या
नेमणुका त्याच्याच हातीन आहेत. एखाद्या धर्माधिकाऱ्याच्या हातून त्याच्या
अधिकाराला लावलेला तावड्यासारखा काहीही कुर्यात घाल्यास त्याच्याकडून तो

अधिकार राजा काढून घेतो. राजाच्या हाती येवढा अधिकार आहे, तरी धर्माधिका यांचा योग्य सन्मान राखण्यांत तो कसूर करीत नाही. त्यांना तो वंदन करतो. मात्र इतर लोकांनीं दोन्ही हातांनी वंदन करावयाचें तें राजानें एक हात कपाळाला लावून घळामासारखें वंदन करारें, अशी पूर्वापार चाल पडली आहे. वर्षातून एकदां राजाची स्वारी भिक्षूंना सन्मानाचे पोपाक देण्यासाठी मोठ्या यात्रांनं मदिरास जाते, आणि तेथील दिवे स्वतः आपल्या हातांनी लावून बुद्धमूर्तीला, बौद्धप्रधाना आणि मठांतल्या भिक्षूंना नम्रतापूर्वक वंदन करून भिक्षूंना पोपाख आणि मदिराला देणग्या देऊन आणि भिक्षूंचे आशीर्वाद घेऊन परत येते. याप्रमाणें राजाकडून धर्माचा सन्मान अद्याप होत असतो तथापि सद्यामांतल्या बौद्धांनीं हिंदूंच्या व त्रिनी लोकांच्या पुढे वेगळी प्रवृत्ती चालीरीती घेतल्या आहेत त्यामुळे तेथेही बौद्धधर्म शुद्ध स्वरूपांत दिसत नाही.

तिबेट—या देशांत बौद्धधर्माला तेथील भिक्षू (लामा) मुळें जें विशेष स्वरूप प्राप्त झालें आहे, त्यावरून त्याला लामा धर्म असें नांव मिळालें आहे. हा लामा धर्म तुस्त्या तिबेटांतच नाही, तर जवळपास असलेलें हिमालयांतले दुसरे प्रांत—लादक, नेपळ, भूतान, सिक्कीम आणि त्यांच्याही परीकडे मंगोलिया व चीनचा काही भाग यांतून पसरलेला आहे हा महायान पंथात समाविष्ट होतो. हीनयान बौद्ध धर्माकडून हा धर्म सर्वस्वो भिन्न आहे. या लामांचे मठांचा बुद्धा रचना इतर मठांहून भिन्नच आहे. लामांचे मठ म्हणजे विशाल, व मजबूत स्थित होत या मठांचे सरक्षणार्थ अग्राळ विजाल स्वरूपाचे नूर कुत्रे ठेविलेले असतात. मठांचे मध्यभागा पुजास्थान असेत त्यांच्या दाराशी पडदे लाविलेले असतात.

हीनयानपंथांत पक्ष बुद्धाच्याच मूर्ति अघातात. लामाधर्मांत बुद्धाच्या मूर्तीशिवाय इतर म्हणजे ऐतिहासिक व्यक्तींच्या, हिंदु देवतांच्या, भूतयोर्गितल्या व्यक्तींच्या व प्रामेदेवतांच्याही मूर्ति असतात. गीतगबुडाच्या अंगे दूर होऊन गेलेले बुरू व पुढें येणारा भैरवबुद्ध भिळा एक बुद्धाचायतनच असो या पंचायतनात कचवद, वनकमुनि, कादयप, गोतम आणि भैरव इतके बुद्ध

येतात. गोटममुद्राला 'अमिताभ' म्हणतात. याशिवाय अवलोकितेश्वर, मंजुश्री, धामंतभद्र, वज्रवर्णी (इंद्र), तारादेवी, मरीची इ० बोधिसत्त्वांच्या व त्यांच्या पत्न्यांच्या मूर्ति असतात. याशिवाय कुबेर, यम इ० अष्ट दिक्पालांच्या आणि मौद्गल्यायन, आनंद, उपासि, अश्वघोष, नागार्जुन, पद्मसंभव इ० ब्राह्म पुत्रांच्याही मूर्ति पूजेंत ठेविलेल्या असतात. व्हरावातल्या नितीवर घर्मचक्र काढलेले असते. त्यात १२ निदाने दाखविलेली असतात. कांदी जंगली पशु—(भस्वल, रेबे, साकडे) ही माकून पेंढा भकून ठेविलेली असतात.

तिबेटात कामांना मोठा मान मिळतो व त्यामा होण्यात व्यावहारिक आणि पारमार्थिक असे दोन्ही प्रकारचे फायदे आहेत. ही गोष्ट लक्षात घेऊन बहुतेक लोक आपल्या मुलांपैकी निदान एकाला तरी कामा करितात. बायकांनाही भिक्षुणी होण्याची आणि मठांत जाऊन राहण्याची सुभा आहे, पण त्यांना कामाइतका मान नाही.

कामाची दिनचर्या हीनयान पंथाच्या भिक्षूंहून भगदो निघाळी असते. सकाळी सटल्याबरोबर पहिले काम म्हणजे पूजास्थानी जाऊन चढईवर बसून सर्वांनी मिळून स्तोत्रे म्हणायची. नंतर चहा घेतल्यावर पुनः स्तोत्रपाठ करून प्रत्येकजण आपापल्या खोलींत जातो. नंतर पुनः नऊ वाजता, बारा वाजता, तीन वाजता व सहा वाजता अशा तीन तीन ताशांच्या अंतराने प्रार्थना होतात. प्रत्येक वेळी चहा भिराव्याचाच

या स्तोत्रपाठाशिवाय आणखी एक काम या भिक्षूंना करावे लागते. भाविक लोक त्यांना आपल्या घरी प्रार्थनेला बोलावतात. तेव्हा तेथे जाऊन त्या मोठ्याने पाठ म्हणण्यालागतात.

कामांना भिक्षा मागण्यास जावे लागत नाही. त्यांना घरी बसल्या शिजविलेले अन्न खाण्यास मिळते. अठांत सगळी खाण्यापिण्याची व्यवस्था केलेली असते.

मठांतली सगळी व्यवस्था कामांकडेच असते. मठाशी संबंध नाही असे देण्यापेण्याचे व्यवहार, घराफा, व्यापार वगैरे सुद्धा कामा करितात. मठाला पुष्कळ जमिनी दिलेल्या असतात. त्यातून उत्पन्न काढणे, त्या जमिनी दुस-

यास लावून देणे, मटाला देण्या मिळतात त्याची व्यवस्था, नवीन देण्या मिळविण्यासाठी हिंण्याची खटपट, मठात कामाकडून होणा या चोऱ्या व इतर गुहे यांची फौजदारी चौकशी व शिक्षा वगैरे व्यवस्था कामाकडेच सोपविलेली असते. महाचर्याचा नियम त्यांच्याकडून कडक रीतीने पाळला जात नाही

सामाप्रथ सगळे तिबेटी भाषेत आदेत मूळचे हे हिंदुस्थानीतल्या संस्कृत प्रथांची मापांतरे करून लिहिलेल आदेत आणि काही थोडे असले तिबेटी व काही चिनी प्रथावरून उतरलेले आदेत यातले काही छापील व काही हस्तालेखित आदेत दान्दी प्रकारच्या प्रथांवर कुशल कारागिरांनी सुंदर नकशी व चित्रे वगैरे काढलेली आदेत सूत्र, विनय आणि अभिषर्मे या तीन मूळ प्रथांवर २२५ टीकाप्रय आदेत याशिवाय तंत्रशास्त्र, व्याकरण, अलंकार, नाय तत्त्वज्ञान इ० विषयांवरचे प्रपदा सामाच्या समहास आदेत या सर्व प्रथांना कामा अतिशय पूज्य मानून फार जपतात व त्यांची पूजा अर्चा करितात. त्या प्रथातले एखादे पान भुरंवर पडू दणे मुद्यां ते पाप गणतात

या कामाघर्मांमध्ये पुढील पथ झाले आदेत त्यांचे वर्णन विस्तारभया-
हतव येथे करित नाही

कामामध्येही उच्च नीच असे दरजे आदेत हे दरजे काही विद्वत्तेच्या मानाने, काही आचरणाच्या उच्चनीचतेमुळे, व काही पुनर्जन्माच्या समजुतीमुळे झालेले आदेत या दोवट्याविषयी येथे दोन शब्द सांगणे जरूर आहे

तिबेटी लोकांची अशी समजूत आहे की, काही साधु पुरुष पुनर्जन्म घेतून कामाच्या स्वरूपाने पुन या मूलोकी अवतीर्ण होतात ज्या कामाच्या ठिकाणी बोधिसत्व स्वत अवतीर्ण होतात ते कामा अर्थात् असत वच होत अशा कामांना ते दलाई कामा म्हणतात अमक्याच्याच स्वरूपामध्ये बोधिसत्वाचा अवतार झाला आहे, हे ओळखण्याची काही लक्षणे ठरविलेली आहेत एक दलाई कामा समाधिरय झाल्यानंतर चाळीस दिवसांनी त्याच्या ठायी असलेला बोधिसत्व पुनर्जन्म घेतो, अशी तिबेटी लोकांची समजूत आहे म्हणून दलाई कामाच्या मरूनंतर चाळीस दिवसांनी जन्म पावलेल्या अर्भकाच्या अमावरच

लक्षणे तपासतात, व अशीं मुळे गोळा करून त्यांत पुन निवड करतात काही मुद्दांच्या अस्सल तसबिरी व मूर्ति, व काही नकला तसबिरी व मूर्ति त्या मुला-पुढे टाकतात, आणि जे मुलगे अतर्हानाने स्थातून अस्सल मूर्तीला हात लावतील ते मुलगे वेगळे काढितात मग लाटरीने स्थातला एक निवडून त्याची दलाई लामा क्षणून निवडणूक करतात. या निवडणुकीचे वेळी स्वतः गम्हर्नर व तिबेटचे मोठमोठे अधिकारी हजर असतात ह्या निवडणुकाचा खातमी चीनच्या बादशहाला ताबडतोब देऊन त्याची मजुरी भागवितात ती आली म्हणजे नेमणूक पक्की झाली मग त्या मुलाचे समोपन व शिक्षण याची उत्तम प्रकारे सरकाराकडून तरजीज होते

दलाई लामाची योग्यता व अधिकार सर्वांत मोठा समजतात. त्याच्या खालोखाल प्रॉब लामा (ताशी लपो), उगां येथील प्रॉब लामा, भूतानचा प्रॉब लामा वगैरे यांचे दर्जे आहेत

तिबेटांत सुमारे १००० मठ व एकेकांत ज्यास्तीत जास्ती १०००० भिक्षु राहतात सर्वांत दलाई लामाचा मठ फार महत्त्वाचा समजतात हा दहावा येथे आहे यथे एक माठी मुदाची मूर्ति आहे ही इतकी पवित्र मानण्यांत येते की, परकीयांच्या नजरसमुदाी ती पडू देत नाहीत

तिबेटांत बौद्धधर्माचा प्रवेश होण्यापूर्वी तथाल लोक रानबंद होते, त्यांना बौद्धधर्मानें सुशिक्षित करून सभ्यवर्गांत आणिलें, ही काही सामान्य गोष्ट नाही बौद्धधर्मांमुळेच हे लोक घरंदारे करून राहू लागले, शपार, कृषिकर्म, वगैरे उद्योगांत शिरले, नीतिमत्तेशी त्यांचा परिचय झाला, लिहिण्यावाचण्याची कला शिकल, आणि शांततेनें राहू लागले

बौद्धधर्माच्या उच्चतत्वापैकी काही तिबेटी लोकांच्या अगातून पूर्णपणे मुरली आहेत जसे कर्म काणें तसे फळ द्यावें, ही समजूत त्यांपैकीच आहे आत्मा धर्कर्मनें मुक्त हाऊन त्या मुक्त स्थितीत अमण करात करात स्वर्गाला जातो, व दुष्कर्मांमुळे नरकवास भोगतो, ही समजूत रूढ झाल्यामुळे लोकांचा धर्कर्म करे यादजिकच प्रवृत्ति होत. दुष्कर्मांकडे प्रवृत्त करणा या भूतयोनापासून रक्षण द्यावें म्हणून मंत्रतंत्राचा उपयोग होऊ लागला या मंत्रांपैकी 'ॐ मणिपद्मे

हुम्' हा मंत्र अत्यंत सामर्थ्यावान् आहे. त्याच्यायोगाने परलोकचे साधन होते; इतकेच नाही, तर इश्लोकीसुद्धा इच्छित गोष्टीची प्राप्ति होते, अशी तिबेटी लोकांची समजूत आहे. या मंत्राचा विशिष्ट देवता आहे व विशिष्ट प्रकारे हा मंत्र जपला असता ती देवता प्रसन्न होते, असे समजून मनुष्याच्या अस्थि, किंवा पोवळी यांच्या माळा घेऊन त्यांनी हा मंत्र जपतात, किंवा कसावर तरी लिहून व तो ताईतात घालून तो रात्रीवर धारण करतात. आजारी माणसाने हा व दुसरे मंत्र कागदावर लिहून त्या कागदाच्या गोळ्या खाऊन असता तो रोगमुक्त होतो, अशीही त्यांची समजूत आहे. किंचेक असे मंत्र कागदावर लिहून त्याची निशाने घाला जायतात. साने त्या घाला डाकिनी, पिशाचिनी वगैरेची बाधा होत नाही, असे ते समजतात तिबेटी लोकांत धर्मचक्र ही एक विशेष गोष्ट आहे. मंत्र लिहिलेले कागद एका छिल्लराला (लवंगोलाला) गुंडाळतात, आणि हा लवंगोल एका पेटीत घालून तो हाताने फिरवितात. या गोळाची जितकी परिवर्तने होतात, तितकी पुण्यप्राप्ति अधिक असून भाविक लोक तोंडाने व हाताने काहीही व्यवहार करीत असले तरी एका हाताने हे धर्मचक्र सारखे फिरवीत राहतात. फार काय, पण पाणवळी किंवा पवनचक्की फिरत राहते, तसे काही युक्तीने हे धर्मचक्र सारखे फिरत ठेवण्याची तजवीज केलेली असते.

लामा धर्मात काही स्वस्तिकासारखी चिन्हे पवित्र मानली आहेत. कमळाचे पुष्प हे अत्यंत पवित्र मानतात. हे बौद्धधर्माचे बाह्य चिन्ह समजण्यात येते. वाघ, सर्प, पाकोळी वगैरेच्या चित्रांना अशीच पवित्रता प्राप्त झालेली आहे. ही चित्रे तिबेटी लोकांच्या मंदिरातून जागोजागी काढलेली असतात.

तिबेटीतील सामान्य प्रतीच्या लोकांत जादुटोणा करणारांचे प्रस्थ मोठे आहे. स या बौद्धधर्माप्रमाणे पाहिले तर पुरोहिताची मध्यस्थी व जादुटोणा मंत्रतंत्र, जरजाप्य यांचे काहीच कारण नाही. पण तिबेटीत सगळा प्रकार उलटा झालेला दिसतो. येथे लामा हे इतर लोकना धर्माचा मार्ग दाखविणारे नसून चैन, ऐपभाराम, धनलोभ, अधिकारलोभ इ. दुर्गुणांचा मान उराम आदर्श दाखविणारे आहेत, हे बौद्धधर्माचे दुर्दैव म्हटले पाहिजे, दुसरे काय ?

चीन—या देशांत टाओपर्म, वनपयुथियसचा धर्म व बौद्धधर्म हे तिन्ही एकाच वेळी प्रचलित असल्यामुळे त्या सर्वांचे जुळवें कसे याच कित्येकांना आश्चर्य वाटते पण खरोखर आश्चर्य वाटण्यासारखे त्यांत काही नाही टाओ-धर्म खालच्या प्रतीच्या समाजाळा आवडला, तरी बुद्धिमान् माणसांच्या सम-जुनीला तो पटणारा नाही, आणि वनपयुथियन धर्माचा धर्म ही सहाच खरोखर देता येत नाही तो केवळ नैतिमार्ग असल्यामुळे बौद्धधर्माशी त्याचा विरोध येण्याचा फारसा संभव नाही चिनी देशांतल्या बौद्धधर्मात पुष्कळ परिवर्तने झाली आहेत असे, तथापि बाह्यस्वरूप बदलले तरी मूळच्या धर्ममताचा प्रवाह त्या समाजांत स्पष्टपणे दृष्टोत्पत्त्यास येतो. चीन देशांतले बौद्ध भिक्षूंचे मठ इतर देशांतल्या मठांपेक्षा निराळ्या पद्धतीने बांधलेले आहेत, तरी आतली व्यवस्था निराळी नाही या मठांतून स्वरुढता फार चांगली ठेवण्यांत येते.

चिनी बौद्धधर्मात त्यामा धर्मासारखी देवदेवतांची संख्या मोठी नाही तथापि चिनी बौद्ध बुद्ध, बोधिसत्व आणि कुलदेवता यांच्या प्रतिमा करून मठांतून ठेवतात बुद्धाच्या मूर्तीत पुन कित्येक प्रकार आहेत काही मूर्ति बाक्य शीतमयुद्ध यांच्या असतात, काही बुद्ध दीपकार यांच्या आहेत, व कांदा इतर बुद्धांच्या आहेत भाविष्यकाळी अवतारणे होणा या मैत्रेय बुद्धाची मूर्ति मात्र या बुद्धमालिकेंत नसते ती कुलदेवतांच्या वर्गांत ठेवतात तिचे ध्यान मोठे श्रमतीचे असते जमिनीवर बसलेला एक खूप सडा पुत्रप, त्याच्या उजव्या हातांत जपमाल किंवा गुलाबाची कळी, डावा हात एका थैलीच्या तोंडामोवती ठेविलेला, जोकें साफ तासलेले, व अंगावर एक मोठे पत्र अशी ही मूर्ति असने बोधिसत्वाच्या मालिकेंत अवलोकितेश्वराची मूर्ति असते, पण ती स्त्रीरूपांत असने तिच्या जवळच महास्थाम, मञ्जुष्री, सामतमद्र वगैरेच्या मूर्ति मसतात याशिवाय यम आणि रयाचे दूत हातांत निरनिराळ्या प्रकारची घातक शस्त्रे व फूर मुद्रा धारण केलेले दाखविलेले असतात याशिवाय शीतमयुद्ध, आणि त्याच्या दोन्ही बाजूस त्याचे हात ओहून उभे असलेले परम शिष्य आनंद आणि कारपप यांच्या मूर्ति व त्याचप्रमाणे बौद्धधर्माचा परामर्श घेणारे गतकालीन चिनी बादशहा, यांच्याही मूर्ति मसतात हांगची व ययांटन या दोन ठिकाणी

तर प्रसिद्ध युरोपियन प्रवासी मार्को पोलो याचोही मूर्ति बसविलेली आपण पाहिली, असे मि. हॅकमन हे जर्मन गृहस्थ आपल्या ग्रंथात लिहितात.

बोधिधर्म, प्रसिद्ध सेनापति क्रांति, नीतिशास्त्रप्रणेता कनकपूशियस, व बेंचांग यांच्याही मूर्तींना देवतांच्या प्रमाणात जापा मिळाली आहे.

देवांच्या मूर्ति लाकडाच्या किंवा गातीच्या केलेल्या असून वर लटकणारे दिलेल्या असतात. क्वचित् द्राक्ष धातूच्या किंवा संगमरवरी पायाणाच्याही आहेत. आपल्या सारखाच, मूर्तिस्थापनेच्या वेळी त्यांची प्राणप्रतिष्ठा करतात. मात्र त्यांना विधि फारच गमतीचा आहे. आपण मंत्राने त्या मूर्तीत प्राणाचा उच्चार करतो, तर चिनी लोक मूर्तीच्या पाठीला ठेवलेल्या भोकातून एखादा सर्प, मांजर, बेलूक किंवा योम यासारखा खरोखरीचा प्राणी पोकळ मूर्तीच्या आत सोडून ते भोक बंद करतात. तो प्राणी अर्थात् आत मरतो, आणि त्याचा प्राण मूर्तीत उच्चार करतो, अशी त्या लोकांची समजूत आहे.

चीन देशात वाढणारी दीक्षा घेऊन मिथु झालेलेच पुष्कळ आहेत. मोठ्या वयात मिथु झालेले थोडे. काही लोक पैसे घेऊन आपल्या मुलांना मठात मिथु होण्यासाठी पाठवतात, व कोणी कोणी आईवार्पानी केलेले नवस फेडण्यासाठी मिथु झालेले असतात. लहानपणापासून मिथुपत्ताचो माहिती झाल्यामुळे त्यांना त्या प्रताने राहण्यांत काहीच अडचण वाटत नाही. मठातच त्यांचे धर्म-शिक्षण होऊन मिथुच्या कर्तव्याचे व्यावहारिक ज्ञान मिळते. तेथे त्यांना तीन संस्कार करून द्यावे लागतात. पहिला शिष्यवृत्तीचा, दुसरा मिथुवृत्तीचा आणि तिसरा बोधिसत्त्वाच्या वृत्तीचा. या तिसऱ्या संस्काराचे वेळी त्यांना अंगावर दहा बीस जागी तप्तमुद्रा घ्याव्या लागतात. या मुद्रांचे घण त्यांच्या अंगावर जन्मभर राहतात.

मिथूंचे पहिले मुरय काम म्हणजे दिवसातून सहा वेळ होणाऱ्या उपासनांच्या वेळी हजार राहणे. या उपासनांच्या वेळी मंत्र व स्तोत्रे म्हणतात, आणि धर्म-ग्रंथातून काही अध्याय वाचतात. या उपासनांच्या वेळी क्षात्रा, चिपळ्या, नगारे वगैरे घासे वाजवितात. याच वेळी काही हवनही होत.

चिनी बौद्धांचे कांही ठराविक पवित्र दिवस आहेत त्यांना उपोषध म्हणतात सगळ्या बौद्धांच्या व बोधिसत्त्वांच्या जयत्या व कांही साधूंच्या पुण्यतिथिही विविष्ट रीतीने पाळतात.

चिनी बौद्धांत ध्यानाचे माहात्म्य फार मोठे आहे ध्यान व चिंतन करण्यासाठी मठांत ठराविक पकत जाणा असते.

भिक्षूंना इतरही कांही कामे करावी लागतात. ती त्यांच्याकडून नीट करून घेण्यासाठी अधिकारी नेमिलेले असतात

मठांत नुसते भिक्षुच राहतात, असे नाही, इतर लोकांनाही राहण्याची तेथे तजवीज केलेली असते. मात्र त्यांना भिक्षूंची कांही तरी सेवा केली पाहिजे कोणी त्यांचे साठी धान्य पिकवितात, कोणी लाकडे तोडून आणतात, व दुसरे इतर धर्त्यांचे कामे करतात

बौद्ध भिक्षूंचे अन्न स लिंक असते. वनस्पति-आदाराशिवाय दुसरा आदार त्यांना निषिद्ध आहे जेवतांना भिक्षूंना मौनव्रत ठेवावे लागते त्यांचा पोशाख साधा असतो भिक्षूंना इन्धनसाधन करावयाचे नाही, हा पूर्वीचा नियम आता कोणी फारसा पाळत नाहीत तथापि एकदरीत वर्तनाचे नियम बरेच काळजीपूर्वक पाळतात. पण बुद्धांच्या शिकवणीचा अदरक-मा-शुद्ध व पवित्र चारित्र्य-मात्र त्यांच्या वर्तनात नसतो भिक्षु मोठादार करीत नाहीत, पण पक्ष्यांची शिकार करतात, खोटे बोलतात, जुगार खेळतात, घरून दरमाल तप्तमुद्र घेतात, फार काम, पेटलेल्या अर्मीत आपल्या देहाची आहुती सुद्धा देतात, पण वर्तनात नीति आणि अनीति यांचा विशेषध्या विधिविधेय ठेवीत नाहीत.

बौद्धभिक्षुशिवाय चीन देशात बौद्धधर्मी तापघो घुमकळ आहेत हे पर्ण-कुटीतून किंवा गिरिकदरांतून राहतात, व सदरपोषणापुरते गावांत येऊन भिक्षापावर किंवा मठातून मिळालेल्या अन्नावर निर्वाह करतात हे भिक्षुवारखे समूह करीत नाहीत. सलट आपल्या गोंसाल्यासारखे लांब कांब जटा वाढवतात

या देशातल्या शास्त्रप्रयोग महायान व हीनयान या दोन्ही पक्षांतल्या प्रयोगे मिश्रण आहे तेथे कांही फार सुंदर अक्षरींनी लिहिलेले व सुवर्णादि मूल्यवान् घातु जडविलेले जुने शास्त्रग्रंथ आहेत आपल्या इच्छित्याप्रमाणे

जु या पोधोचीं सुगीं पाने खालीं पर लाकडी फळ्या पाळून सुरक्षित ठेविलेलीं असतात मोठल्या मठांतून जुन्या धातूप्रमाणाच्या शुद्ध आवृत्ति छापण्यासाठी छाप खाने ठेविले आहेत तेथे हे प्रथम व साधुसदांच्या तपविरी वगैरे विकत मिळतात.

टाओधर्मात जसे धर्माधिक यांवर देखरेख करणारे वरिष्ठ अधिकारी आहेत, तशी व्यवस्था बौद्धधर्मासवधाने नाही. एकेका मठापुरता एक मठापाश असतो; पण एकदर सर्व धर्मसंस्थांवर देखरेख करणारा असा कोणी नाही. अलाकड सरकाराने ही जणीव अगस्त दूर केली आहे.

इतर कोणत्याही बौद्धधर्मा देशांत दिसणारी एक विलक्षण गोष्ट चीन देशांत दिसते ती ही की, बौद्ध भिक्षुविषयी सामान्य लोकांत आदरपुढे तर नाहीच, पण नुसती सद्गुणभूति सुद्धा नाही हे भिक्षु म्हणजे लोकांच्या दृष्टीने आळ साचे पिंड आहेत. यामुळे वारच्या वर्गांतले कोणा आपल्या मुलाला भिक्षूची दीक्षा घेऊ दत्त नाहीत आणि त्यामुळे अशर्मा नीच प्रतीच्या समाजांतून हे भिक्षु आलेले असतात. याशिवाय या भिक्षूंना मठात जे शिक्षण मिळते, तेंही केवळ बौद्धप्रमांचे आणि अध्यात्मविषयापुरतें; व त्या विषयांत सामान्य लोकांना सम्य नसतें इतकेंच नाही, तर बौद्धधर्माचे शिक्षण एके प्रकारे रसाच्या लज्जतीस विपातक होणारें आहे, अशा लोकांचा समजूत झालेली आहे. या भिक्षूंचे वर्तनही पुष्कळ वेळां निंद्य प्रकारचे असतें त्यांना धनहोभ सोडीत नाही, वहायरीच नज त्यांच्याने पडवत नाही, व इतर दुर्गुणांचा ही प्रसार त्यांच्यांत पुष्कळ आहे.

बौद्धभिक्षूविषयी चिनी लोकांचे जरी इतकें बार्ड न आहे, तरी अनन्य-गतिकत्वामुळे हे लोक भिक्षूंना नित्यनैमित्तिकांश जीं आपले घरी बोलावतात, त्यांना दक्षिणा देतात, व त्यांच्याकडून अवश्यक धर्मिक कृत्ये करवितातच. मोठे लोकांत या भिक्षूंचे माहात्म्य अधिक आहे नवस करणारे, शकुन पाहणारे, नेटुकावर धडा ठेवणारे वगैरे लोकांपासून या भिक्षूंना चांगली प्राप्ति होते, आणि त्यांच्याच जिवावर मठांचा दांडगा खर्च वर्षानुवर्ष चालत आला आहे. यात्रा करण्याने पायापासून मुक्ति व पुण्याचा लाभ घडतो, हा समज चिनी लोकांत प्रबळ आहे. अशा यात्रेकरूंच्या शुद्धाच्या शुद्ध बोधिसत्वांच्या चार

प्रमुख मंदिरांला जात असतात अशा यात्रीसाठी आलेल्या यात्रेकरूंना मंत्राचे ताईत किंवा गूढ चिन्ह काढलेली कागदावरची यंत्रे दे मिश्र देऊन त्यांचेपासून द्रव्य काढतात.

बौद्धभिर्भूनीं दुसरे काही कार्य केले नसले तरी एक मोठे कार्य केले आहे. चिनी लोकांच्या सर्वभक्षणप्रवृत्तीला त्यांनी आपल्या सात्विक आहाराच्या बदल देणाने पुष्कळ निर्बंध घातला आहे, यांत शक्य नाही. निवृत्तमांसाहारी असा एक स्वतंत्र पंचच त्यांच्या प्रयत्नाने निर्माण झाला आहे. या पंचाच्या लोकांनी हिंसेचा त्याग केला आहे, इतकेच नाही, तर त्याबरोबर मूर्तिपूजा वगैरे असलेले बौद्धधर्माला विरुद्ध अशा गोष्टींचा सुद्धा त्याग केला आहे. पण आश्चर्याची गोष्ट आहे की, या पर्यांतल्या लोकांनी उपद्रवणें तसा उपदेश लोकांना केल्यास सरकारी अधिकारी मोकडून त्यांचा छळ होतो ! आणि त्याहुन आश्चर्याची गोष्ट ही की, हे सरकारी अधिकारी बायत जरी बौद्धधर्माप्रबोधन तिरस्कारव्यजक उद्गार काढतात, आणि धार्मिक वृत्तीच्या माणसांचा छळ करतात, तरी अंतर्गामी—विशेषण 'कृपातकटकामलपूजा' त्यांच्या बिराबर फळू लागली म्हणजे स्वतःच बौद्धधर्माविषयी भाविक आणि धर्मावान् बनून घरांत कोणी न पाहील अशा ठिकाणी बुद्धाची मूर्ति समोर ठेवून भजन, ध्यान, व चिंतन करतात ! मिथूना शुभचिह्न दक्षिणा देणात, आणि त्याचा सन्मान करतात !

बौद्ध धर्माचा चिनी यादूमयावरही पुष्कळ परिणाम घडला आहे त्या यादूमयात बुद्धाच्या जातवर्गामधील निवडक कथानकांवर उत्तम कादंबऱ्या रचिल्या गेल्या आहेत व लोक त्या मोठ्या आवडीन वाचतात चित्रकलेवरही असाच परिणाम झालेला आहे नामाकिताबनी चित्रकारामध्ये मिथूचा सह्या मोठी आहे.

कोरिया—या देशात बौद्धधर्म अत्यंत अद्वय अवस्थेत आहे आदस, उदात्तता, गिह्यवाह वगैरे कोरियन लोकांच्या स्वभावाने लक्षणे बौद्धधर्माला बाधक झाली आहेत तेथील बौद्ध मठांचा खऱ्या कमी झाली आहे तथापि

बौद्धधर्म ह्या देशांतून नष्ट झाला आहे, असें मात्र नाही. चिनी लोकांसारखा कोरियन लोकांमध्येही भिक्षुविषयी फार प्रतिकूल प्रह आहे, तरी लोकांकडून मठांना आश्रय मिळावयाचा तो मिळतोच आहे. विशेष हें आहे, की, कोरियांत राज्यकर्त्यांकडूनही बौद्धधर्माला आश्रय मिळत आहे.

मूळच्या बौद्धधर्माच्या मतात आणि सध्या कोरियांत प्रचलित असलेल्या बौद्धधर्मांत पुष्कळच फरक आहे. याचें कारण चिनी लोकांची पूर्वजपूजेची कल्पना कोरियन लोकांना फार प्रिय आहे, व शिवाय त्यांत कोरियन लोकांच्या मूळ धर्मांतल्या नाष्टिपूजा, प्राणिपूजा वगैरे रूढ होऊन असलेल्या कल्पनांची भर पडली. अलीकडे अलीकडे तर या जुन्या कल्पनांचें पुनरुज्जीवन होत आहे.

जपान—जपानी लोक स्वभावतःच स्वातंत्र्यप्रिय आहेत, आणि ही त्यांची स्वातंत्र्यप्रियता या देशांतल्या बौद्धधर्माच्या इतिहासांतही स्पष्ट दिसून येते. गौतमबुद्धाची मूळ मते कोही विशेष रीतीने आचरणांत आणण्यासाठी (हुस याचें अनुकरण न करतो) या लोकांची पूर्वीपासून खटपट आहे. अलीकडे पाश्चात्य विद्या आणि प्राच्य बौद्धधर्म यांचें योग्य समेलन घडवून आणण्याच्या स्तुत्य उद्योगास ते लागले आहेत. १८६८ सालीं जपानमध्ये मोठी क्रांति घडून आली, तेन्हांच तेथील सरकारानें बौद्धधर्माला आश्रय देण्याचें बंद केलें. पण मगून वसवपानी सरकारला आपली चूक कळत आली, आणि पाश्चात्यांचें अथ अनुकरण करण्यानें राष्ट्रीय स्वत्वाची हानि होईल हा विचार दूरदर्शी मुत्सद्यांच्या डोक्यांत येऊन त्यांनीं बौद्धधर्माला दुष्पट जोरांनें प्रोत्साहन दिलें आणि बौद्धधर्माच्या स या कल्पना लोकांत जितक्या ज्यास्त प्रगट होतात तितक्या करण्याकडे त्यांचें लक्ष लागलें. तथापि सुसत्या बौद्धधर्मावर अवलंबून न राहती राष्ट्रीय उन्नताचा पाया जितका ज्यास्त रुढ करतो येईल तितकें चांगलें, या समजतीनें शिष्टांचा धर्म, कनफ्युशियसचा नीति आणि बुद्धाचें तात्त्वज्ञान यांचें समिश्रण करण्याच प्रयत्न चालले आहेत.

पण हे उद्यमप्रतीच्या व सुशिक्षित लोकांच्या विचारांच्या प्रवाहाविषयी झालें, ग्रामां व व अशिक्षित लोकांमध्ये धर्ममोळ्या समजुता व बुद्धिवादाला सोडून असलेले आचारविचार पुष्कळच आहेत. तिथेही लोकांप्रमाणें जपानी लोकांत

धर्मचक्राचा प्रचार भादे मात्र त्यांत मंत्राचे कागद नसतात. गुप्ततेच चक्र असतें, किंवा आंतली पेटी फिरतो असून तोंत धर्मशास्त्राचें पुस्तक ठेविलेलें असतें. हीनयाबाप्रमाणें बुद्धाच्या पदचिन्हाचें माहात्म्य भादे

महायान पथाप्रमाणें जपानी बौद्धधर्म हा हिंदुधर्मांतल्या, शिष्टधर्मांतल्या, व त्याचप्रमाणें चीनच्या मूळच्या टाओ-धर्मांतल्या देवतांनाही मानतो. ऐतिहासिक बुद्ध, अवतारी बुद्ध आणि बोधिसत्व या तिघांचिही ते समिश्रण करतात अवतारी बुद्धात तिबेटो लोकांप्रमाणें वैरोचन व अमिताभ यांचा ते गणना करतात. पुढें येणारा मैत्रेय बुद्ध निराळ्या स्वरूपात ते मानतात. शिष्टो धर्मांतून जपानी बौद्धधर्मानें बुद्धाची देवता (इचिमेन) ही घेतली आहे हिंदुधर्मांतल्या पौराणिक गरुड व अप्सरा यांच्या मूर्ति घेतल्या आहेत

जपानी भिक्षूना विवाह करण्याची सुभा आहे जपानी भिक्षु बहुतेक सर्व बायलांत चिनी भिक्षुवारखे राहतात त्यांचा समाजान मानद्दा तितकच आहे जपानी बौद्धधर्मांत भिन्न भिन्न पथ मात्र असह्य आहेत

जपानी लोक बौद्ध तत्त्वज्ञानाला अगदीं पारखे आहेत ते त्याची मुळीस पर्वा करीत न होत बाह्य आचारांना मात्र ते महत्त्व देतात या बाबतात चिनी बौद्धांच व त्यांचे अनिश्चय साम्य आहे.

ब्रह्मदेशाप्रमाणें जपानीही बौद्धधर्माची सुधारणा करण्यास ठीक नव्या सुविशितांच्या संस्था निर्माण केल्या आहेत व त्या प्रथ छापवून, खोपडो घाटून, व्याख्यान देऊन आणि भिक्षारी पाठवून बौद्धधर्माला त्याचें प्राचीन वैभव व संप्रतच्या सुधारलेल्या जगांत प्रतिष्ठेची जागा मिळवून देण्याची महत्तम शक्ती प्राप्त झाल्याने यत्न करीत आहेत

मात्र पहिला समाप्त.

व क्षणभंगुर सुखाच्या मार्गे लागून शाश्वत सुखाला विसरतो, व त्यामुळे मृग-
जटाच्या मार्गे लागलेल्या माणसाप्रमाणे आपली पदोपदी निराशा व फसरात
होऊन दुःखाचा वाटा मात्र उचलवा लागतो. या दुःखातून सुटण्याचा मार्ग
अज्ञानामुळे आपला आपणांस सांपडत नाही. ही जी भ्रांति पडते तिलाच संसार
म्हणतात; आणि या संसारातून उद्धरून जाण्याचा मार्ग दाखविणारे गुरु ते बुद्ध
होत तन्हा (तुम्हा) म्हणजे घासना ही समळशा दुःखाचें, जन्माचें, पुनर्ज-
न्माचें व मरणाचें मूळ आहे. या लोकीं किंवा परलोकीं जीविताचा लोभ करणे
आणि जीवित सुखनय व्हावे म्हणून मला हें पाहिजे, तें पाहिजे, किंवा अमकें
नको, तमकें नको, असें समजून इष्ट गोष्टींच्या प्राप्त्यर्थ किंवा अनिष्ट गोष्टींच्या
परिहारार्थ धडपडणे, यापातून दुःखाची उत्पत्ति असल्यामुळे अविद्येचा नाश
करून आणि चार आर्यसत्ये व अष्टांगिक मार्ग यांचें ज्ञान करून घेऊन
मनुष्याला निर्वाणप्राप्ति करून घेता येते—दुःखमुक्त होऊन शाश्वतसुख
अनुभवता येते—असें बौद्ध समजतात. हें चार आर्यसत्ये म्हणजे (१) दुःखाचें
रहस्य, (२) दुःखाचें कारण, (३) दुःखाचें निराकरण आणि (४) त्या
निराकरणाचा मार्ग होतो.

योगाने दुःखाचे निराकरण करता येईल असा जो आर्य अष्टांगिक मार्ग तो जाणणे, हे चवथे आर्यसत्य

आर्य अष्टांगिक मार्ग—पर जो मार्ग संगितला त्याला आठ अंगे असल्यामुळे 'अष्टांगिक मार्ग' अशी संज्ञा बौद्ध प्रवचकांनी दिली आहे ती अंगे म्हणजे १ सम्यक् दृष्टि, २ सम्यक् संकल्प, ३ सम्यक् वाक्, ४ सम्यक् कर्मान्त, ५ सम्यक् आजाव, ६ सम्यक् म्यायाम, ७ सम्यक् स्मृति व ८ सम्यक् समाधि ही होत

ही जी चार सत्ये व अष्टांगिक मार्ग मुद्दाने जगापुढे मांडली आहेत ता 'वाचावाक्य प्रमाणम्' म्हणून खरी माना, असा त्याचा आमह नाही कोणताही गोष्ट स्वतःला प्रत्यय आल्यावाचून केवळ अधभ्रमने खरी मानून चालण्यास सांगणे हे बौद्धधर्माचे प्रादच नाही, उलट तसे सांगणे म्हणजे अष्टांगिक मार्गाच्या हेतूबेद्द सांगणे आहे 'फारशा चिह्निष्ठा करू नका, ज्ञानवृक्षाचे फळ चाखू नका, ते तुमच्या जिज्ञासेला जागृत करील आणि भमके भसे का आणि तमके तसे का नाही, अशी भेदक दृष्टे उत्पन्न करून दुःखाला कारण दाखिल' असे भगवान् मुद्दांनी कोठेही म्हटले नाही. उलट जे मुद्दांनी घेर करणारे, मुक्तीसाठी विघ्नत आणि चिह्नितसकमुद्धि व शास्त्राय शोध यांच्या पुढे न दिकणारे ते माझ्या उपदेशात कधी यावयाचे नाही अशी मुद्दांची प्रतिज्ञा असे या जगात दुःख आहे, ही गोष्ट प्रत्येकाच्या अनुभवांतली आहे तातच्या काढनाला आरशाची जशी जरूरी नाही, तशी तृणा आणि भय यांच्यापासून उत्पन्न झालेल्या व या जगात जागोजागी दिवणा सा हजारों प्रकारच्या विषा सोना व दुःखाना निराळ्या पुराव्याची जरूरी नाही. या जगात दुःख नाही म्हणणारांनी दवाखान्यांतून, तुरुंगांतून, समरभूमीवरून किंवा दिवाणी आणि फौजदारा कोर्तांतून हिंदावे, रस्तोरस्तां हिंदावा या भिका यांकडे पदावे, किंवा पोरावाळांचे लटावर मार्गे असलेल्या आणि यांचा चरितार्थ कसा चालवावा या विवेचनेत पडलेल्या एखाद्या कारकुनाच्या किंवा शिपायाच्या मनाची परीक्षा करावी फार काय, पण स्वतःच्याच चरित्राकडे दृष्टि फेकून सूपरधीने आत्मपरीक्षण करावे. म्हणजे जगात दुःख आहे की नाही, याविषयी खात्री

होईल, व त्याप्रमाणेच हें सारें दुःख तृष्णेमुळे उत्पन्न झालें आहे, हेंही लवकरच धात्री येईल. सुख म्हणजे प्रत्यक्ष काय आहे तें काहीच कळत नाही. एखाद्या वस्तूविषयीची तृष्णा अथवा इच्छा होणें ही सुखाच्या पूर्वीची पायरी असते. त्या वस्तूची प्राप्ति झालीं का इच्छा तृप्त होते, आणि तिच्याबरोबर सुखही लय पावते. आमकी वस्तु आपल्याजवळ नाही असे वाटणें हें दुःख, व तें नाहींसिं करणें यालाच आपण सुख म्हणतो. माणसाच्या दुसऱ्या सगळ्या तृष्णा तृप्त केल्या, तरी जरामरण चुकावें व अक्षय सुख भोगीत राहावें असे त्याला वाटत असतें. ही तृष्णा कशी नाहींशी करावयाची, हा मोठा प्रश्न आहे इतर धर्म सृष्टीची उत्पत्ति आणि तिचे अनादित्व यासारख्या प्रश्नांचा उलगडा करण्याची खटपट करतात; पण मनुष्याच्या किंवा प्राणिमात्राच्या हिताहिताचा संबंध ज्योत आहे, अशा या भिडट प्रश्नांचें पृथक्करण करून त्याचें उत्तर शोधण्याच्या भागवतांत फारसे पडत नाहीत. बौद्धधर्मांत सृष्टीच्या उत्पत्तीसारखे विषय न घेतां हा दुःखविमोचनाचा प्रश्न मुत्पन्न दृष्टी घेतात. हाच एक त्या धर्माचा विशेष म्हणला पाहिजे.

आमि अष्टांगिक मार्गासंबंधानें थोडक्यांत संपूर्ण माहिती देणें अशक्य आहे. त्याची पूर्ण माहिती होण्याला थोडे संप्रदायांतच राहिले पाहिजे. तथापि स्थूलमानानें या मार्गाचे दिग्दर्शन करता येईल. विचार आणि मन शुद्ध व निष्कलंक असावी, नेहमी दृष्टीपुढें उच्च ध्येय ठेवावें; सत्य, सरळ, व प्रिय आपण करावें; प्रामाणिकपणाचें वर्तन राखावें, ज्यापासून जोणत्याही जीवाला अपाय होणार नाही, अशा तऱ्हेचा व्यवसाय करावा, भूतदया, सौम्यता, परोपकार वगैरे गुणांनीं युक्त अशीं कर्मे आचरण नेटानें व दीर्घप्रयत्नानें करीत राहावें, मन व बुद्धि जागृत ठेवावी, गांजण्यानें ध्यान, मग्न आणि निदिध्यास करण्याची संवय ठेवावी; याप्रमाणें केळ असणां काम, क्रोध, द्वेष, हिंसा, विचिक्रिंसा, वगैरे धर्मे मुटणात, आणि दुःख व शोक यांच्या पैलूनीराळा जाळून निर्धाररूप जो परम पुण्यार्थ तो मनुष्यास प्राप्त होतो जीविताच्या सादर्याचें याहून रमणीय चिन्त कधीला मुद्धा आपल्या अनिच्छा कल्पनेनें काढता येणें अशक्य आहे.

ही चार सर्वे सुद्धाच्या पूर्वी कार्येधर्मायोगा ठाकून नव्हती असे नाही. सुद्धाच्या पूर्वीचा आर्यवैद्यकाच्या व योगशास्त्राच्या प्रभावाने त्यांचा उत्पत्ती आहे. सुद्धाने केले ते मेवढेच की, शारीरिक व्याधिसंबंधाने सांगितलेली ही चार तरे त्याने आध्यात्मिक व्याधीना सावून दाखविली. तथागताने (सुद्धाने) काही येथे पांच यतींना ती प्रथम सांगितली, आणि ती सांगताना त्यांचा स्पष्ट खुलासा केला. त्याने रोगांना जे सांगितले, ते भोक्क्यात सांगता येईल, ते असे की, मनुष्य धार्मिक जीवनात दोन टोकांपैकी कोणत्या तरी एका टोकाकडे झुकून असतो एक टोक यथेच्छ सुखोपभोग येणे, आणि दुसरे त्याच्या अगदीं तसले म्हणजे शरीराला स्वयं कष्ट देणे. याच्या मधला मार्ग तो खरा मार्ग आहे. हा मार्ग म्हणजे अष्टांगमार्ग हा होय या मार्गाने जाणाराच निर्वाणाची प्राप्ति होते. दुःख, समुदय, निरोध आणि अष्टांग मार्ग या चार सर्वांचे अकटन करणे, हाच निर्वाणाचा मुख्य उपाय आहे. या अर्गात जे क्षणिक आणि जड आहे, त्याच्याशी स्वतःचे तादात्म्य करून घेण्याने आणि क्षणिक व नश्वर ज्ञान सुद्धाच्या मार्गे लागण्याने निराशा, मोह, दुःख इ. गोष्टी उत्पन्न होतात. सुखाविषयीची इच्छा स्वतः दुःखमय नाही, पण ती दुःखाला कारण होणारी आहे. म्हणून क्षणिक सुद्धाच्या मार्गे न लागता ती नष्ट केली पाहिजे. ती नष्ट करणारा मार्ग म्हणजे अष्टांगमार्ग आहे या मार्गात चांगली श्रद्धा, चांगला निधय, चांगले चिन्त, चांगले कर्मे, चांगले विचार, चांगले चिंतन, चांगला यत्न, आणि चांगले ज्ञान या गोष्टींचा अतर्भाव होतो. या अष्टांग-मार्गाच्या शोधातच सुद्धाच्या सत्या बुद्धिपेक्षा प्रभाव दिसून येतो. चांगले कर्मे केले म्हणजे ज्ञान, त्यात सर्व काही आले, असे सामान्य माणसात

१ योगसूत्रप्रकाराने सांगितले आहे—“यथा चिकित्साशास्त्रे चतुर्भ्यः । रोगो रोगहेतुरारोगश्च भेदजयमिति । एवमिदमपि शास्त्रं चतुर्भ्यः । तदयं सत्त्वरं संसारहेतुर्भोगो मोक्षोपाय इति । तत्र दुःखदुःखः संसारो देव । प्रपन्नपुरुषो सयोगो देवहेतुः । सर्वयोगरपास्तिकी निवृत्तिर्ज्ञानम् । ज्ञानोपायः सत्यं सम्बन्धनम् ।

वाटतें पण बुद्धाला तसें वाटलें नाहो. चोगली थळा, चोगला निश्चय, चोगले वितन हे गोष्टीचें खरे महत्त्व जें सामान्य भाणसाच्या लक्षांत येण्यासारखें नाहो, तें बुद्धानें ओळखलें. मनुष्याची वागणूक आणि त्याची भ्रष्टा व विचार यांचा फारखत झाल्यावर त्या वागणुकीची किंमत कोहीं राहत नाहीं. योऱ्य वर्तनाचा खरा उगम म्हणजे भाणसाचें मन हें आहे. तो सरा मुळाशीं स्वच्छ असला पाहिजे, तरच शुद्ध वर्तनाचा प्रवाह दूषित झाल्यावाचून सतत वाहत राहील. तो मुळाशींच दूषित झाल्यावर बाह्य जरा प्रवाहाचें पाणी निर्दोष दिसलें, तरी त्याचे अंतर्गत दोष केव्हांना केव्हां तरी आपला हानिकारक परिणाम केल्याशिवाय राहावयाचे नाहींत म्हणून लुप्तते आचार शुद्ध ठेवण्यावर घारा कटाक्ष न ठेवतां बुद्धानें त्या आचारांचा उगम शुद्ध ठेवण्याविषयी उपदेश केला आहे.

बुद्धानें चार आर्यसंज्ञांत प्रथमनिर्देश दुःखाचा केला आहे. या जगांत दुःख आहे किंवा नाहीं दुःख हें सर्वभूषांनीं आहे—याविषयी कोणी शका घेईल असें वाटत नाहीं. जगांतल्या दुःखाच्या अस्तित्वाकडे दुर्लक्ष करून चालावयाचें नाही तसें करणे आणि जग हें केवळ सुखमय आहे असें प्रतिपादन हें, दुर्निष्ठाच काळांत अन्न अन्न करणाऱ्या प्रजेला धान्य नाहो तर तूपसाखर खाऊन दिवस काढण्यास सांगणाऱ्या बादशहासारखें मूर्खपणाचें आहे. जगांत दुःख आहे यांत शका नाहीं. दुःखानें सारें जग व्यापिलें आहे पण या दुःखाचें निदान काय आहे, तें जगांत कोठून आलें, याची मीमांसा करणें हें शहाण्या भाणसाचें मुख्य कर्तव्य आहे. दुःखापासून मुक्त होण्याचा मार्ग शोधून काढला पाहिजे. जगेंत दुःख आहे म्हणून निराश होऊन बसण्यांत पुरुषार्थ नाहो. दुःखनिवृत्तीचा उपाय शोधून काढणें हाच धर्माचा मुख्य विषय आहे. हें जग कसें निर्माण झालें, आणि पुढे त्याचें काय होणार, देवदूत कोठें राहतात, यंत्रि ही क्षणमात्रांत निर्माण झाली कीं ती निर्माण करण्यास देवाला सहा दिवस लागले, वगैरे गोष्टांचा आस्पावूट करण्यांत अर्थ नाहीं. अशा गोष्टींना बुद्धानें 'अभ्युपगमि' (म्हणजे राहणे) असें नांव दिलें आहे. अतस्त्या अभ्युपगमि गोष्टींची चर्चा, हपीचा आचार कदा असतो तें पाहण्यासाठीं आचपडणा या आंधळ्याच्या

गैरीसारखा निःकळ आहे. सुद्धाने अशी चर्चा बुद्धिदुर घर टाळली आहे, आणि जगात यथेच्छ संचार करणाऱ्या सवण्यापासुन दुःखाच्या निदानाचा धाडसाचा प्रश्न हाती घेऊन त्याची बारकाईने बाह्यानिशा केली आहे दुःखापासून सर्वतोपरी मुक्त अशा माणाचा शोध मनुष्यजाती अजरार्थत करत आला आहे आणि आपल्या कल्पना आणि बुद्धि यांच्या विलासाने प्रार्थना, मन्त्रतंत्र, यज्ञयाग इ. दुःखापासून मुक्ति मिळविण्याची साधने मनुष्यजातीने कल्पिली आहेत या साधनांची निष्कलता बुद्धाला स्पष्टपणे दिसून येत नाही आणि त्याने दुःख हे ईश्वरी क्षाभासुळे उत्पन्न झालेले नाही, तर मनुष्याच्या अविवेकाचा परिणाम आहे, मृत्यु पापमूलक नाही, मृत्यु आणि जीवन ही अविभाज्य आहेत, मनुष्याचे जीवन ही एक सतकोटि आहे, उपाया त्याच्या कर्माप्रमाणे सुखाचा किंवा दुःखाचा वाटा त्याला मिळत असतो, आपले जीवित दुःखापासून मुक्त करण्याची किंवा त्याच्या हातात आहे, निराश हाण्याचे कारण नाही, इ. उपदेश करून मनुष्याच्या अतः करणाऱ्या नवी नभेद, नवी आशा व नवीन भविष्य याचा संचार करून देता आहे, असे म्हणण्यास हरकत नाही.

मूर्तीत्यसमुत्पाद—या भवलोकीच्या जीव'ण्या दुःखाचे सुद्धाने कळत निदान प्रतीत्यसमुत्पाद (म्हणजे कार्यकारणसंबंध या) नावाने बौद्धप्रदातून प्रसिद्ध आहे या निदानाशीत आवेश, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, पञ्चायतन, स्पर्श, वेदन, तृष्णा, उपादान, भव, जाति आणि जरा मरण अशा आरा निदानाचा अग्रभावं होतो विषयाचा आचार्य आंबला समजण्यासाठी या आरा निदानाचे स्पष्टीकरण प्रथम केले पाहिजे

१ अविद्या—विद्या म्हणजे ज्ञान, अर्थात् अविद्या म्हणजे ज्ञानाचा अभाव किंवा अज्ञान. स्थूलमानाने हा अर्थ बरोबर आहे पण तत्त्वतः अज्ञान आणि भ्रंतज्ञान यांच्यातला सूक्ष्म भेद पाहू शकताउ बौद्ध पंडित म्हणतात का, जगासबपाचे आमचे ज्ञान हे सख्खज्ञान नाही, तो एक अज्ञान आहे—भ्रंतज्ञान आहे संप्रदाया काळचे अज्ञेयवादीही असेच म्हणतात जगाच यथातथ्य स्वरूप समजण्याचा प्रयत्न क्यर्थ आहे असेच त्यांचे म्हणण आहे वेदायांचा मायावाद हाही भ्रंतवादच म्हटला पाहिजे

२ संस्कार—या शब्दाचा खरा अर्थ कोणता हें निश्चित करण्याचें काम फार बटाण आहे बौद्धदर्शनांत पाच स्कंध सांगितले आहेत, त्यांतल्या तिसऱ्या स्कंधाचें नांव संस्कार हें आहे. या पंचस्कंधांचें निवेचन पुढे येणारच आहे. पण स्कंधांतला संस्कार आणि निदानापैकीं एक असलेला संस्कार यांच्यांत काय भेद आहे तें स्पष्टाणें केढें सांगितलेलें पाह्या पाहण्यांत नाहीं. तथापि उदाहरणांनीं हा भेद दाखविला येईल बौद्ध आचार्यांनीं संस्काराचे ५२ प्रकार सांगितले आहेत. त्यांतला स्पर्श हा एक प्रकार आहे. स्पर्श म्हणजे बाह्य वस्तूची घडणारा योग दुसरा एक प्रकार आहे. त्याचें नांव वेदना—म्हणजे स्पर्शापासून येणारा अनुभव. स्मृति, चित्कें, विचार, प्रीति, मोह, रुजा, कट्ना इ. मानसिक व्यापार हेही अश्वेन निरनिराळ्या प्रकारचे संस्कार आहेत. आतां समजा कीं, आपण बालां अथवा एकाएकी एक सर्रां आपल्या पुढें आला. त्याच्या चकचकीत स्वरूपाचा आपल्या दृष्टीचा योग (स्पर्श) घडण्याबरोबर आपल्या मनावर घडणारा परिणाम ही वेदना; त्याचा पूरकूष शब्द भुति-गोचर शास्त्राबरोबर होणारा परिणाम तीही वेदनाच या दोन्ही वेदनांमुळे पूर्वस्मृति होऊन हा साप आहे हें ज्ञान होतांच, आतां काय करावें याविषयी मनांत येतो तो चित्कें किंवा विचार, नंतर पलापन करण्याची भुक्ति तो मोह, याप्रमाणें क्रमाक्रमानें मनाचे जे व्यापार चालतात, त्या सगळ्यांचा समावेश बौद्धदर्शनकार 'संस्कार' या एका शब्दांत करतात. याप्रमाणें रूप, रस, भव, इ. सर्व संस्कार मिळून आपलें अंतःशरीर झालेलें आहे आपल्या अंतःशरीराचे संस्कार हे निरनिराळे अवयव आहेत. पण हे सगळे जुळविले म्हणजे अंतःशरीर संपूर्ण होतें काय ? तर नाहीं. स्वात्मा आणखी एका गोष्टीची आवश्यकता आहे ही गोष्ट म्हणजे विज्ञान ही होय.

३ विज्ञान—याचा बरोबर इंग्रजी शब्द Consciousness हा देतो येईल रूप रस, गंध, स्मृति, स्पर्श, रुजा प्रभृति संस्कारांना एकत्र करून त्यांची योग्य जागी स्थापना करणें, निरकलितपणा न येऊ देतो त्याच्यांत संशय राखणें, व त्यांना योग्य कार्यांना टाकणें हें काम विज्ञानाचें आहे. सापानें स्वरूप दृष्टीनें पाहणें व त्याचा शब्द जाणविला ऐकणें यांच्यांत जर संशय नसेल,

तर हा सर्व आहे हे ज्ञान होणार नाही. हा संबंध जोडून देणारी सोखळी विज्ञान ही आहे.

४ नामरूप—यांपैकी 'नाम' म्हणजे अतर्जगत् किंवा मनोजगत् आणि 'रूप' म्हणजे बाह्यजगत् किंवा जडजगत्. बौद्धांच्या मते या दोन गोष्टींमध्ये समक्या जगाचा अंतर्भाव होतो. हे नामरूप पांच रुक्कांचे झाले आहे. पैकी एकूट 'नाम' हे वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान या चार रुक्कांच्या संयोगाने व 'रूप' हे पंचमहाभूतांची समष्टि असा जो पोरवा रुक्कांच्या त्यांचे झाले आहे. येथे वेदना=अनुभूति (Sensation), संज्ञा=प्रतीति (Perception), संस्कार=वेदना व संज्ञा याव्यतिरिक्त इतर गोष्टी मिळून होणारी चित्तवृत्ति, व रूप=प्रतीति (Phenomenon) असा अर्थ प्यावयाचा.

५ पट्टावयव—म्हणजे परिशिष्टे. प्रचलित मयें इंद्रिय म्हणजे शरीराचा एक अवयव असा अर्थ येतात. पण दर्शनशास्त्रात रूपरसादि ज्ञानसमूहाच्या सज्जीला हे नांव आहे, हे येथे प्यावोत ठेविले पाहिजे.

६ रूपरस—म्हणजे सहा इंद्रियांची बाह्य जगताचा पट्टावयव संबंध

७ वेदना—याचा अर्थ वर सांगितलाच आहे। वेदना=राह्यजगताची अनुभूति.

८ तृष्णा—म्हणजे बाह्यजगताची अतर्जगताचा संबंध कायम ठेवण्याचा इच्छा. इंग्रजीत will, desire, appetite येथे शब्दांनी हा अर्थ व्यक्त करतात.

९ उपादान—म्हणजे अनुराग अथवा आसक्ति.

१० अय—अस्तित्व (Existence)

११ जाति—जन्म, उत्पत्ति.

१२ जरामरण—दुःखपण व मृत्यु.

जरा निदानाच्या अर्थाचा हा खुलासा झाला. या जरीसंबंधाने कोणाचा मतभेद नाही. या निदानशृंगलेच्या एकंदर अर्थासंबंधाने भिन्न लेखकांची भिन्न मते आहेत. तरी ही शृंगला म्हणजे भाविभ्यास (evolution) आहे, याविषयी सर्वांचे एकमत आहे. अभिध्यासि खरी, पण कशाची ! हा प्रश्न येथे उपस्थित होतो. याचे उत्तर ही जरामरणाची अभिध्यासि आहे. हे जरामरण

कोटून आलें; प्रिस्ती धर्मप्रंदात 'जरामरणाचो उत्पत्ति' (origin of evil) या मोठ्या गद्दन प्रधाची मोमोसा केली आहे. पण तिच्यापेक्षा भगवान् मुदानें केलेली मोमोसा नि संशय अधिक सुसंगत आणि योग्यतेची ठावे. जरामरणाचें मूळ अविया, अविवेकासून संस्कारांची उत्पत्ति, संस्कारापासून विज्ञान, स्थापासून नामरूप, व स्थापासून पदार्थतत्त्व; याप्रमाणें क्रमाक्रमानें जरामरणापर्यंत मुदानें नांटा सांतळी जुळवून दिली आहे.

भवचक्र—मुदानें निर्णित केलेल्या या वारा निदानाचें चित्र भवचक्र या नांवानें प्रसिद्ध आहे. अजंठा येथील लेखांत भवचक्राचें चित्र आहे. मि० वॅहेल याद्वेष्टानें तिबेटांतूनही असेच एक भवचक्राचें चित्र आणिलें आहे. तें या चित्राशी जुळतें. भवचक्र म्हणजे संसाररुपी एक चक्र, त्याच्या वर मोड कपोत, सर्प व शूकर यांच्या मूर्ति आहेत. मनुष्यजीवनाचा घाम इतिहास हेत, या चाकाच्या घात्रेव्हा मनुष्य एका ओघळ्या संटाला चालवि-
वणिलेला आहे. तो ओघळा संट म्हणजे अवियेनें अंध झालेला मनुष्य, त्याच्या चालविणारा म्हणजे कर्म. पूर्वजन्मीच्या कर्मानें या जन्मी मनुष्य ओघळ्या संश्रमणानें अविवेकाहवी निर्देत सांगून कसा भ्रमण करीत असतो, हें या चित्रांत दाखविलें आहे. दुसऱ्या घरांत कर्मरुपी कुंभार संस्काररुपी विस-
लानें मनुष्याच्या अंत शरीररुपी घटाची रचना करीत आहे, असें दाखविलें आहे. तिसऱ्या घरांत वानराचें एक चित्र आहे. हें चित्र मनुष्याच्या विज्ञानाच्या अपू-
र्णतेचेंच अपरुपाचें निदर्शक आहे. चौथ्या घरांत एक बैद्य रोग्याचो नाडी पाहत आहे, असें चित्र आहे. मनुष्यत्व बाह्य जपताशीं स्पर्शलाभ घडावा म्हणून व्याकुळ झाले आहे, हें या चित्राचें उद्दिष्ट आहे. पाचव्या घरांत मनुष्याचे होळे बाहेर उत्सुकतेनें बोकळावून पाहत आहेत, असें चित्र आहे. म्हणजे पदार्थतत्त्व-
रूप इंद्रियसमघातून मनुष्य बाह्यजगताकडे जाण्याचें उत्सुक आहे. सहाव्या घरांत आलिंगनघट्ट स्पर्शाच्या चित्रानें असें सूचित केलें आहे की, अंतर्जगत् व बाह्यजगत् यांचा पतिपत्नीसारखा अमेय संबंध आहे. सातव्यांत एक बाण बाहेरून बोकळांत प्रवेश करून वेदना उत्पन्न करीत आहे, असें दाखविलें आहे.

याचा अर्थ स्पष्टच आहे. आठव्यांत गुराशनासक्त माणसाच्या चित्राने तृष्णेची व्यक्तता केली आहे. नवऱ्यात वृशावरचे फळ काढून घेऊं पाहणाऱ्या माणसाच्या चित्राने मनुष्याची संसारासक्ति सूचित केली आहे. दहाव्यांत नववधू-चित्रद्वारे मनुष्याचे गृहस्थहारी जीवन वर्णिले आहे. बकराव्यांत अननी व तिचे तान्हे मूल अशी दोन चित्रे आहेत. यातले मूल झगजे अर्थात् जाति. पुत्रोत्पत्तीनंतर मनुष्याला आपल्या जीविताचा उद्देश कसा सफळ शालाचे चाटते व तो जरामरणाची मार्गप्रतीक्षा कसा करीत बसतो, ते या चित्रावरून दिसते. बाराव्यांत एका हिंदोळपावर एक शव निजलेले दाखविले आहे. याप्रमाणे या बारा चकांत मनुष्यजीवनाच्या बारा दशा चित्रपटाच्या रुाने दाखविल्या आहेत.

किस्येकांच्या मते या चित्रांत सूचित केलेली अभिव्यक्ति ही शारीरिक किंवा मानसिक परेणामांची नाही, किंवा प्रापंचिक माणसाच्या जीवनांतल्या कर्मवार प्रायःमांचीही वण नाही; ही अभिव्यक्ति पारमार्थिक आहे. ही पारमार्थिक अभिव्यक्ति झगजे काय, तें प्रथम नीट कळले पाहिजे.

स्मृत मानाने जगत् दोन प्रकारचे-१ अंतर्जगत् (mind) व २ बाह्यजगत् (matter) मानण्यांत येते. या दोन्ही प्रकारच्या जगांत भिन्नता असून त्यांचा परस्परांशी निश्च व्यवहार आहे. या जगाचे रूप, संबंध, व्यवहाराचे स्वरूप इ. गोष्टीसंबंधाने भौतिक शास्त्रे व तत्त्वज्ञान यांची दृष्टि भिन्न भिन्न आहे. तत्त्वज्ञान ज्या दृष्टीने तिकडे पाहतें ती दृष्टि भौतिकशास्त्रवाद्यांना नाही. झगूनच तात्विक अभिव्यक्ति आणि भौतिक अभिव्यक्ति यांच्या अर्थांत अंतर पडलेलें आहे.

भौतिक शास्त्र समजते की, बाह्यजगतास आमच्यादून स्वतंत्र अस्तित्व आहे. आम्ही ज्ञानवान् जीव केव्हां नग्नहोत, सेव्हांही हें बाह्य जगत् होतें, सध्या आहे, व आम्ही नसलो तरी हें जगत् राहणारच आमचे जीवन हें सर्वथा बाह्य जगतावर अवलंबून आहे. तें आमच्यावर अवलंबून नाही हें बाह्यजगत् झगजे परितोषनाची एक परंपरा आहे या परंपरेत जें अव्यक्त, अग्राकृत, अस्पष्ट व निरवयव होतें, तें व्यक्त, व्याकृत, स्पष्ट आणि सावयव दिवूं लागलें याचें नांव

भौतिक अभिव्यक्ति पण तात्विक अभिव्यक्ति याहून अगदी निराळी आहे. कित्येक तत्त्वज्ञानी म्हणतात की, रूपरसगंधादि ज्ञानाचे विषयापलीकडे बाह्यजगत् असे काही नाही ज्ञात्याचे अस्तित्व असल्याशिवाय ज्ञानाचे अस्तित्व शक्य नाही, आणि जे ज्ञानाला अगोचर आहे त्याला अस्तित्वच नाही, असं म्हणून पाहिजे दुसरे कित्येक तत्त्वज्ञानी म्हणतात की, ज्ञात्याच्या शिवाय जे काही बाहेर आहे, ते रूपरसगंधादि नव्हे. रूपरसगंधादिकांच्या रूपाने ते प्रकट होतं इतकंच. पण ते काय आहे ते सांगता येत नाही ते अनिर्वाच्य आहे. साध्य या अनिर्वाच्य वस्तूला प्रकृति असे नांव देतात; स्पेन्सरसारखे तत्त्वज्ञानी त्याला अज्ञेयत्व म्हणतात. बौद्ध या अज्ञेय किंवा अनिर्वाच्य तत्वाचे अस्तित्व नाकारून करतात ते म्हणतात की, रूपरसगंधादिकांच्या पलीकडे काही नाही. रूपरसादिकांच्या समष्टीलाच ते बाह्यजगत् म्हणतात अनिर्वाच्य असे काही साव आहे असे समजणे, ही त्यांच्या दृष्टीने अविद्या. जसे बाह्यजगतासंबंधाने तसेच अंतर्जगतासंबंधानेही स्मृति, तर्क, शोक, हर्ष इत्यादि ज्ञानाच्या विषयापलीकडे काही आहे असे समजणे, ही बौद्धांच्या दृष्टीने भ्रंति आहे. अर्थात् त्यांच्या दृष्टीने बाह्यजगत् व अंतर्जगत् या दोघांनाही व्यावहारिक अद्वैतत्व असून तरी पारमार्थिक अस्तित्व नाही ज्याप्रमाणे मृगजल किंवा गर्भवतंगी ही केवळ स्वप्नमृष्टि-आधारहीन ज्ञानसमष्टि-साप्रमाणेच या दोघांना जगाचे आहे त्यांच्या मते आत्म्याची कल्पना मिथ्या आहे. जगाचे स्वरूप जे दिसत आहे ते बौद्धांच्या मते मिथ्या आहे. जग म्हणजे सुषुप्ते स्वरूप आहेत विज्ञानामुळे ते व्यवस्थित रीतीने मांडले गेले आहेत, आणि त्यांना नाम, रूप अशी सहा मिळाली आहे अंतर्जगत् व बाह्यजगत् यांच्यातला व्यवहार पडायताना किंवा इंद्रियसमूह याच्या द्वारे चालतो इन्द्रिय म्हणजे रूपरसादिकांची प्राप्ति करून देणारी शक्ति. ही शक्ति माझे म्हणूनच बाह्यजगत् व अंतर्जगत् यांच्यात परस्परसंबंध आहे असे वाटते. पण खरोखर दोन्ही जण अगोचर असून आहेत काय? तर नाही. विज्ञान त्यांना पोहोच देणारे आहे. या संबंधाच्या निरनिराळ्या पायऱ्या दाखवून / कावेदारभावा दाखविणारी जी शृंगला, तिचेच नांव प्रतीत्यसमुत्पाद बाह्य

अगताचे ज्ञान म्हणजे काय? तर बाध्यजगत् व अतर्जगत् यांच्यातला स्पर्श, त्याचे पळ वेदना (स्पर्शादिज्ञाचा आविर्भाव) त्याचा परिणाम तृप्ता (बाध्यजगत् व अतर्जगत् यांच्यातला व्यवहार कायम राखण्याची इच्छा), तिचा परिणाम संपादन किंवा आसक्ति (अदृश्ययाचा आविर्भाव होण्याची हाच जागा), त्याचेच नांव भव किंवा जाति किंवा मनुष्यजन्म, व पुढे जलमरण अथवा दुःख, ही अभिव्यक्ति स्पष्ट करून देणारे जे मत त्याला प्रतीत्यसमुत्पाद असे नांव आहे. भौतिकशास्त्रातली अभिव्यक्तीची मीमांसा याहून भिन्न आहे, हे सांगायचाच नकोच.

या अभिव्यक्तीचा परमांशो दुःखविमोचनाशी -कसा उचल येतो, ते भगवान् गौतममुद्धाने सत्तम प्रकारे दाखविले आहे. नाम व रूप मिळून हे जगत् होतं हे जगत् अतर्जगत् व बाध्यजगत् अशा दोन स्त्रांत विभक्त होते. त्यांच्यात परस्परसंघर्ष पडतो त्याचे फल ते दुःख या दुःखाच्या निवारणाचा उपाय म्हणजे चार अर्थ सांगे. म्हणजे दुःख ही व्याधि, प्रतीत्यसमुत्पाद हे व्याधाचे निदानतत्त्व, भौतिक मार्ग हा व्याधिनिवारणाचा उपाय (औषध), आणि या औषधाची योजना करणारा वैद्यराज गौतममुद्द. नाम व रूप दोन्ही पारमार्थिक अस्तित्त्व नाही. त्यांच्या आत अतिरिक्त असे काही नाही. ती क्षणिक आहेत हे प्रतीत्यसमुत्पादाचे खाद्यत्वात तात्पर्य आहे. नामरूप मिथ्या दाटले म्हणजे दुःखही मिथ्यादाटले पाहिजे, आणि अवेज्ञान झाले म्हणजे दुःखाचा निरास झालाच. तेव्हा हे ज्ञान प्राप्त करून घेणे (सम्बन्ध साधणे) हाच दुःख निवारणाचा उपाय आहे. हे ज्ञान अष्टांगमार्गाने हा व त्यानेच शिवाचा लाभ होतो. याच उपायाने मगधान् बुद्धाने निर्माण प्रसन्न करून घेतला व इत रानोही तो व्याधा, म्हणून जातिभेद न ठेवता त्याने त्याचा सर्वनाश उद्देश केला आहे.

हा सर्व संचार दुःखमय आहे, असे बुद्ध सांगतात. पण हा दुःखमय का आहे? तर सांगे काही क्षणिक आहे. जणून जे क्षणे क्षणी बदलणारे किंवा नाश पावणारे अगते ते विद्योपायाने दुःखकारक होणे, आणि सगळे क्षणिक तरी का आहे? तर त्याचा उत्पत्ति काही ना काही कारणासमून झालेली अघते,

आणि त्या कारणाचा नाश झाला द्वाजे ते कार्य नष्ट होते. सगळेच क्षणिक आहे, तर या दुःखाचा नाश करण्याचा उपाय तरी कोणता ? हा उपाय द्वाजे अविद्येचा नाश-सत्यज्ञानाची प्राप्ति, आणि हे सत्यज्ञान अष्टांगिक मार्गाने घेतले असते मिळते.

हे सत्यज्ञान तरी काय आहे ? उदात्ता 'मी' असे आपण द्वाजतो. त्याची उत्पत्तिही इतर गोष्टींप्रमाणे कीही तरी कारणापासून झाली असून तो 'मी' क्षणिक आहे. यात शाश्वत असे कीही (आत्मा) नाही. हा 'मी' कारणापासून उत्पन्न झालेला व क्षणिक असल्यामुळे अर्थातच तो बद्धुत मात्ता नाही, अशी भावना उत्पन्न होते, आणि शाश्वत असे कीही तरी असावे म्हणून आत्म्याचे तत्त्व आपल्या मनाच्या समाधानार्थ पुढे करण्यात येते. बुद्ध म्हणतात—'शिष्यहो, या जेठवनातून एखाद्याने गवत किंवा झाडपाला नेला, आणि क्रमशः तो जाकून टाकला, तर त्यात आपला 'मी' पण त्या माणसाने नेला, असे तुम्हांला वाटेक काय ? नाही कारण नेलेल्या वस्तूची तुमचे कीही एक नाही तर मग जे तुमचे नाही ते देऊन टाकतोना बाईत वाटण्याचे कारण नाही जे तुम्ही अर्पण कराल ते तुमच्या कल्याणालाच कारण होईल. त्यातच तुमचे सुख आहे. मीपणा टाकता येईल उगा कारणापासून त्याची उत्पत्ति झाली, त्या कारणाबरोबर त्याचाही नाश होईल.

जगात कोणत्याही गोष्टीला वाहोना कीही कारण आहेच. त्या कारणाच्या मागे पुनः दुसरे कारण, व त्याच्या मागे तिसरे कारण, याप्रमाणे कारणपरंपरा लागलेली आहे. या परंपरेला अंत नाही. याचा अर्थ इतकाच की, सद्यार अनादि आणि शाश्वत आहे. ही सद्याराणा अनादित्वाची समजूत आणि जन्म व मृत्यु या तीन गोष्टींच्या संयोगापासून जन्मानंतरचाद उत्पन्न झाला. एका जन्माने मायून दुसरा जन्म, त्याचे मयून तिसरा जन्म, याप्रमाणे जन्माची परंपरा लागलेली आहे, आणि या मालिकेकडे मणि विस्कळित होऊ येत म्हणून जणू काय ते आत्म्याच्या रूपात ओंगलेले आहेत. पण बुद्ध म्हणतात की, अविनाशी असे काही नाही. आत्मा नाही तर मग हे मणि परंपरीशी कशा रीतीने जोडले गेले आहेत ? पण जन्माचा दुम या जन्माशी

कीही संबंध आहे की नाही? आणि असक्यास तो संबंध कशामुळे राहिला आहे? युद्ध या प्रश्नाचे उत्तर असे देतात की, एका जन्माचा अन्य जन्माशी संबंध आहे आणि तो कर्माच्या नियमामुळे आहे. हे कर्म म्हणजे काय, ते पुढील विवेचनावरून कळून येईल.

वर सांगितलेच आहे की, या संसारात सगळे क्षणिकच आहे; शाश्वत असे कीही नाही. ज्याला आपण 'मी' म्हणतो तोही क्षणिक आहे. त्याच्या पाठीमागे रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार आणि विज्ञान असे पाच रूढ अहंघ आहेत. त्यांच्या समुदायाला नामरूप अशी संज्ञा आहे. या पाच रूढांच्या एकीकरणापासून कर्म उत्पन्न होणे, कर्मसंचय असतो तोपर्यंत हे पाच रूढ एकत्र असतात, म्हणजे जीविन असणे. कर्मसंचय संपल्याबरोबर पाचही रूढ वेगवेगळे होतात. मृत्युमुळे कशाचाही नाश होत नाही. पंचरूढ विस्कळित होणे किंवा एकत्रित होणे, यावर एवढीने पुनर्जन्म अवलंबून आहे. पंचरूढ वेगवेगळे झाले तरी कर्म राहणेच, ते नाश पावत नाही. ज्याप्रमाणे एखाद्या ने पत्र लिहून ठेविले, आणि तो मरण पावला, येथे लिहिण्याची क्रिया संपली, तो लिहिणाराही गेला, तरी लिहिलेले पत्र आहेच त्याप्रमाणे पंचरूढ विस्कळित होण्याने कर्म नाहीसे होतं, असे नाही.

कर्म—ही एक प्रकारची शक्ति आहे हिच्या योगाने एका क्रियेपासून दुसरी प्रतिक्रिया पडते—या जन्माच्या कृतीपासून प्रतिक्रियेच्या रूपाने अन्य जन्माची उत्पत्ति होते. या जन्मातली मृत्णा ही एक अन्तर्हित शक्ति आहे. ती कर्माच्या रूपाने हा जन्म आणि पुढला जन्म यांच्या मधला पूल बनवून देत तर पुढील जन्म सुद्धा निर्माण करते. या मृत्तेमुळे मनुष्याला संसारात जगावेसे वाटते. ही जगण्याची इच्छा त्याच्या हातून कर्म घडविले, त्या कर्मांमुळे प्रतिक्रिया उत्पन्न होऊन पुनर्जन्म प्राप्त होतो. या जन्मा केलेल्या कृती याची प्रतिक्रिया पुढल्या जन्मा घडवण्याची अपत्यामुळे या जन्मा अशी थोडीशी थोडी थोडी घडेल तसे थोडी थोडी परिणाम—या कृतीबद्दल मर्याद किंवा दंड—पुढील जन्मां भिळेल, हे यावरून स्पष्ट झाले. कृती आहे तर तिची प्रतिक्रिया घडणारच पदार्थ आणि छाया यांच्याच जगा निव्वसंबंध आहे, त्याप्रमाणेच या जन्मातली कृती आणि अन्य जन्मातली

प्रतिकृति यांच्यात आहे याच्यात दगड फेंकला असता उगाप्रमाणे पाण्यावर तरंग उठावयाचेच, त्याप्रमाणे या जन्मी केलेल्या कृत्यांच्या बऱ्यावाईट रत्न-पात्रावर पुढले जन्मी घेईत फळ मिळायचाचेंच

यावर कोणी असे म्हणेल की, हे टीक आहे या जन्मीच्या बऱ्यावाईट कृत्यांचे फळ पुढील जन्मी मिळवायचाचें हे ठरलेलें आहे, तें सुकवायचाचें नाही, येथ पयेंत व्यवस्था नीट जमली, पण प्रश्न असा आहे की, जर 'मी' क्षणिक आहे व या जन्मापुरताच आहे, तर पुढच्या जन्मी मिळणारें परीं वाईट फळें कोण भोगणार ? मुद्द या प्रश्न चें उत्तर असे देतात की, दुखाचें ज्ञान होतें तेव्हां पुनर्जन्माचें मग व टने, आणि हें दुखाचें ज्ञान केव्हां होत ? तर या सारांत सगळें क्षणिक आहे, प्रिय दातूळी केव्हां ना केव्हां आपला वियोग होणार आहे, असें कळतें तेव्हां क्षणिकवाचा बोध मनाला केव्हा होतो ? तर कारण व कथि माझ्या मधऱ्या नित्यसंध्याचा आपण विचार करतो तेव्हां, आणि हा नित्य-संध धडणजेच कर्मसंध, म्हणजे ज्याला कर्माचा नियम समजना आहे, त्याला अर्थातच हेंही कळतें की, पुढचा जन्म या जन्मावर अवलंबून आहे, दोहोंचा नित्य व निकट संध आहे, आणि त्यानें या जन्माची आपले अभिमत व कर्तव्य घेतल्यामुळे साहजिकच पुढच्या जन्मातल्या दुखाविषयी त्याचें मन चिंतायुक्त होऊन त्याला दुख होई तसेच या जन्मीच्या चांगल्या वृत्त्यांचें फळ पुढले जन्मी मिळवायचाचें आहे, या ज्ञानाने त्याला सुख होऊन सत्कृत्ये करण्या-विषयी हुंकार येतो.

दुर्गति प्राप्त होते असे हिंदुधर्मही सांगतो या जगांत कोणी राजवंशांत जन्मतो, कोणी दरिद्राच्या पोटांत येतो, कोणी मऊ रुताभ्यावर कोळतो तर कोणाला पोटासाठी कावाकट करावे लागतात, कोणी सुखांत जन्मभर सोळतो तर कोणाला अस्मद् दुःख सहन करावे लागते अशी विमता असण्याचे कारण काय ! दुःख, शोक, पाप, अन्याय, दाप या सर्वांचे कारण कर्मफळ, ज्या दुःखाचे मूळ या जगांत शोधता येत नाही, ते अर्थत पूर्वे जन्माच्या अज्ञात कृत्यांचे फळ असले पाहिजे, असे मनाला सहजच वाटते. तथापि बौद्धधर्मात कर्माचा जपे प्राधान्य देण्यात येते तसे अन्यत्र कदाचित् असेल. बौद्धधर्मात ईश्वराचे स्थान कर्माला दिलेले आहे इतर सगळ्या गोष्टी क्षणभंगुर आहेत, त्यांना मृत्यु आहे, पण कर्मबलावर यात्र मृत्यूचा अधिकार नाही. कर्म हे तेवढे सच, बाकीचे सर्व अनित्य होय. बाळपणी केलेल्या कर्मांचे फळ तरुणपणी मिळते, तरुणपणाचे वृद्धपणी मिळते, तसे या जन्माचे अन्यजन्मी मिळते असे मागच्या जन्मातील कर्मांचे फळ या जन्मी मनुष्य भोगतो, त्याप्रमाणे या जन्मी पुण्यकर्म केल्यास पुढले जन्मी च गले व पापकर्म केल्यास वाईट फळ मिळाल्यावाचून राहावयाचे नाही मनुष्याने केलेले कोणतेच कर्म असवा मनात आणलेला विचार फुकट जात नाही. त्याचे फळ केव्हावा केव्हा मिळतेच स्वर्ग, मृत्यु, पाताळ कोणत्याही लोकांत मनुष्य भोगे, समुद्रात बुडी मारून राहो, किंवा गिरिकुश्रीन लपून बसो, कर्मफळ त्याचा पडलाच करीत जाते कर्माप्रमाणे सुखदुःख भोगण्यावाचून त्याची सुटका नाही.

परलोकाप्रवधाने बौद्धधर्माचे मत काय आहे, ते नटिते कळत नाही. जीवाची अक्षर गति कोणती, व पुढे बुद्ध मृत्यूनंतर एखाद्या जन्माला जाणार आहे किंवा नाही याविषयी त्याच्या शिष्यानी त्याला अनेक वेळी प्रश्न केले, परंतु बुद्धाने त्या प्रश्नाला उत्तर दिले नाही. मालुह्यपुत्र नावाच्या शिष्याने हा प्रश्न केला असता बुद्ध म्हणाले, “हे मालुह्यपुत्रा, जग केव्हा निर्माण झाले की ते अनादि थाह, देह आणि आत्मा हे एकच आहेत की भिन्न भिन्न आहेत, आणि बुद्ध मरणांतर कोणता जन्म घेणार आहे, या प्रश्नाचे उत्तर देईन, असे मी पूर्वी कधी वचन दिले आहे काय ?”

मालुंख्यः—नाहीं महाराज. तसें काही वचन दिलेले नाही

बुद्धः—हे तत्वज्ञान शिकण्याच्या उद्देशाने तूं मला गुरू केले आहेस काय ?

मालुंख्यः—नाहीं, तसेंही नाही.

बुद्धः—घमज, एक मनुष्य विषारी बाण लागून जखमी होऊन पडला आहे त्याला बरे करण्यासाठी शस्त्रवैद्य आला आहे. आतां तो जखमी मनुष्य जर त्या वैद्याला असे म्हणूं लागला कीं, मला कोणी बाण-मारला ! तो मारणारा प्राप्ति होता, कीं क्षत्रिय होता, कीं शूद्र होता ? त्याचे नांव काय ? तो राहणारा कुठला ? व तो बाण कशा प्रकारचा होता ? तें मला सांगा, तर तो शस्त्रवैद्य काय म्हणेल ? या प्रश्नांचे उत्तर देण्यांत वेळ दवडण्यांत अर्थ कींणता ? त्या उत्तरे देण्याच्या काळांत जखमी झालेल्या माणसाचे प्राणोत्क्रमणसुद्धा व्हावयाचे ! तसें, हे मालुंख्यपुत्रा, तुला जो रोग झाला आहे, त्याचे औषध मी देतो तेवढे घे जें मी सांगतो तें ऐक. जें मी सांगत नाही तें विचारण्यांत वेळ दवडूं नकोस.

बौद्धधर्माचे टीकाकार या मौनावरून जेव्हां बुद्धाला दोष देतात, तेव्हां मौन धरण्याचे कारण पुढील संवादांत सांगितले आहे तें त्यांनीं लक्षांत ठेवावे. हा संवाद मीक राजा मिलिंद (Menandor) व बौद्ध संन्यासी नागसेन यांच्यामध्ये झाला आहे. मालुंख्यपुत्राच्या प्रथास बुद्धाने उत्तर न देतां मौन स्वीकारले, याचे कारण एक तर बुद्ध निरुत्तर झाला हें असेल, किंवा काही शूद्र गोटी सांगाव्या लागल्या असल्या त्या सांगण्याची बुद्धाला इच्छा नसेल. मिलिंद याने अशी वाक्का घेतल्यावरून नागसेन त्याला म्हणाला, “ राजा, बुद्धदेवाने मालुंख्यप्रथाचे उत्तर दिले नाही, ही गोष्ट खरी, परंतु त्याचे कारण त्याला उत्तर घेवेंना असें नाही. काही प्रश्न असे असतात कीं, त्यांचे उत्तर देतें लागलें असतां दुसरे अनेक प्रश्न स्थावून उद्भवतात. काही प्रश्नांचे उत्तर देतां येत नाही जग हें निरास आहे कीं अनित्य आहे, देह आणि आत्मा हे भिन्न आहेत कीं अभिन्न आहेत, हे प्रश्न अशांपिर्कीच आहेत.” मनुष्याच्या बुद्धीला अगम्य अशां ओं घायें आहेत, त्यांच्यासमधानें निर्भय चर्चा करणे किंवा टाक मत्त देणे हे बुद्धाला आवडले नाही.

जीवात्मा मर्त्य आहे कीं अमर आहे, आणि मरणोत्तर त्याची गति काय होणार, या रहस्याचा भेद करणे मनुष्याला असाध्य आहे, यांत शंका नाही. विवाय मनुष्याच्या मनांत जीविताशा व मुक्ताशा इतकी प्रबळ असते कीं, या क्षणभंगुर संसारांत त्यांना मर्यादित केल्याने त्याच्या मनाचे समाधान होत नाही. क्षणभंगुर पारलौकिक छद्मजीविताची आशा बहुतेक सर्व धर्मप्रपातून काढून ठेवलेली आढळते. कुराणांत स्वर्गाचे व अर्सेच पन्थाचे असंत मनोरम वर्णन आहे. बायबलातही स्वर्गोद्यान व येसू ख्रिस्ताचे सत्तरी स्वर्गरोहण यावर विश्वास ठेवणाराच मुक्तिकामाची आशा लावून ठेवलेली आहे बौद्ध धर्मात मात्र अशा तऱ्हेचे गद्याचे चोट काढून ठेवलेले नाही. स्वतः बुद्धाला तरी अद्यप्यकालचे जीवन प्राप्त झाले कीं नाही ते कोण सांगू शकेल ! कोसलराज व क्षेमा नांवाची एव मिथुणी यांच्यामधील संवादांत क्षेमेने स्पष्टपणे सांगितले आहे कीं, "अरे गोष्ट स्वतः बुद्धाने उघड करून दाखविली नाही, ती आपोता कशी स्पष्ट करता येईल ? बुद्ध अमर आहे असे क्षणजे, किंवा तो मरणशील आहे असे क्षणजे, हे दोन्ही श्रव्य आहेत. मानवबुद्धीला ज्या गोष्टी अगोचर आहेत त्यांच्या संदर्भात भौत स्वीकारण्यावाचून अन्य गति नाही "

पुनर्जन्म—बौद्धधर्म असे मानतो कीं, प्राण्याच्या शुभाशुभ कर्माप्रमाणे त्याला अन्यजन्मी निरनिराळी योनि प्राप्त होते. ही योनि क्षणजे पशु-पक्षी-कीटकादि शुद्ध जंतूंचेच जन्म होत, असे नाही; तर कर्मांनुसार जड वस्तूंचासुद्धा जन्म येतो. आतककथावरून असे दिसते कीं, बुद्धाला ८३ वेळ भन्वाशाचा, ५८ वेळ राजाचा, २४ वेळ माझणाचा व याशिवाय वानर, हत्ती, सिंह, वराह, चोर, मत्स्य व वृक्ष यांचासुद्धा जन्म प्राप्त झाला होता. बुद्धाच्या या पूर्व जन्मांविषयीच्या कथा मागे प्रकरण ५ यांत दिल्या आहेत त्या पहाव्या.

परलोक व मुक्ति—याविषयी बौद्धधर्माचे मत काय आहे, हे पाहण्यापूर्वी आत्म्याविषयी बौद्धधर्म काय म्हणतो ते सांगणे अवश्य आहे. कारण आत्म्याची पारलौकिक गति व मुक्ति या गोष्टी त्याच्याच स्वरूपाच्या लक्षणांवर बहुतांशी अवलंबून आहेत. आत्मा आणि देह हे एकच, आत्मा हा फक्त बोध्याची प्रक्रिया, असे म्हटले म्हणजे देहाच्या नाशाबरोबर आत्म्याचाही नाश ठरले. ।

काच, परंतु या आत्मतत्वासंबधानें बौद्धधर्म व इतर धर्म यांच्यांत जमीन-
अस्मानाचें अंतर आहे. उदाहरणार्थ — उपनिषदांत ज्याला आत्मा म्हटलें आहे,
तो शरीराहून भिन्न आणि स्वतंत्र आहे. आत्मा म्हणजे मी आणि मी शरीर
नव्हे, जोके नव्हेत, कान नव्हेत, मनोवृत्तिही पण नाहात, नाक, कान व मनो-
वृत्ति या मी नव्हेत तर माझ्या आहेत. छोटोभोपनिषदांत एक सुंदर
उपदेश आहे तो असा —

“हा देह तथैव—मृत्यूच्या आघात—आहे आत्मा अजर, अमर व
शरीरी असून हा देह त्याचें वसतिस्थान आहे ज्याप्रमाणें घोडे रयाला जोड
लेले असतात, त्याप्रमाणें आत्मा देहाला जोडला आहे जेव्हां मकाश बोलपाच्या
बुबुळांत प्रवेश करता, तेव्हां आत्मा पहातो बोल्ला हें फक्त दर्शनेंद्रिय आहे,
पाहणारा आत्मा आहे त्याचप्रमाणें नाक हें वास घड्याचें साधन, परंतु वास
घेणारा आत्मा आहे रचना हें इंद्रिय, पण वाक्य उच्चारणारा आत्माच जो
मनाच्या द्वारे मनन करतो तो आत्माच मन हें दिव्य चक्षुप्रमाणें आहे.
आत्मा जोपर्यंत शरीरांत असतो, तोपर्यंत मोहपाशांत बद्ध राहत व विषय-
व सनाना बस होऊन तो सुखदुःखांत संचार करित असतो परंतु देहबधना-
तून मुक्त झाल्यावर सुखदुःख त्याला स्पर्श करू शकत नाही ”

ज्याप्रमाण अशरीरी वायु मेघ, आकाश व विद्युत् यापासून उत्पन्न होऊन
व परम ज्योतीप्रत जाऊन निरनिराळीं रूपां धारण करतो, त्याप्रमाणें आत्माही
या शरीरापासून निराळा झाल्यावर जेव्हां त्याच परम ज्योतीप्रत पोचून निजरूपांत
प्रकाशित होता, तेव्हां तो उत्तम पुरुष होतो मग त्याला सुखदुःख स्पर्श करू
शकत नाहींत दिव्यज्ञ नाच्या यागानें परमात्म्याशी योग पटून विषयबधना-
पासून तो मुक्त होतो, आणि परम शांति पावतो

हें उपनिषदांचें मत झालें बांदांचें या विषयीं काय म्हणण आहे, तें पुढील
विवेचनावरून दिसून येईल

१. अनित्यता, अनात्मता आणि निर्वाण—या तीन तत्वांच्या पाया-
वर बौद्धधर्मरूपा प्रचंड इमारताची रचना झालेली आहे म्हणून या तीन तत्वां

चा वास्तविक अर्थ काय आहे, तो प्रथम समजून घेतला पाहिजे. अनित्यता म्हणजे क्षणस्थायित्व बौद्धधर्मे असे सांगतो की, या जगात नित्य असे काही नाही, सर्व काही क्षणभंगुर आहे. वस्तुमात्राच्या अनुपरमाणूत क्षणोक्षणी फेर-बदल चाललेला आहे (विश्व क्षणभंगुरम्). नित्यता जर असली तर ती कदाचित् विचारमूळीत असेल, परंतु मूर्खतामुळे दृष्टीत नाही. या भौतिक सृष्टीतले सगळे वस्तुजात रंग, रस, आकाश, कल्पना, इच्छा, इत्यादीकांचे बनलेले आहे, आणि ही सर्व नेहमी बदलणारी आहेत (सर्व क्षणिकम्). असे असता आपण ती नित्य समजून त्याचा भ्रंशघटा घेतो म्हणून दुःख पावतो.

अनित्य असले म्हणजे ते विन्या असलेच पाहिजे असे मात्र नाही. अनित्यत्व व मिथ्यात्व या दोन गोष्टी भिन्न आहेत अनित्यास नित्य समजून फसणे ही गोष्ट निराळी व उपास खरोखर भौतिक सृष्टीत अस्तित्वच नाही ते आहे अशी मनाची समजूत करून स्वतःची फसवणूक करून घेणे हे निराळे. म्हणून वेदात्यांची माया व बौद्धांची अनित्यता एक आहेत, असे म्हणणे हा एक भ्रम आहे, असे म्हणता येईल.

अनात्मता—अनित्यतेपासून ओघावून अनात्मता प्राप्त होते. या वरावर विश्वात अनिर्वाच, केवल, अगम्य, असे काही नाही हे सारे विश्व क्षणोक्षणी पालटणाऱ्या संवेदना, कल्पना, इच्छा, इत्यादीकांच्या संगमामासून झालेले आहे या क्षणिक संगमामे विन्न आपल्या मन पटेलावर उठून त्यामुळे आपणांस वस्तूंचे अस्तित्व भासमान होतं. या चित्रांपैकी काही इतरांपेक्षा वास्तविक दिकणारी असतात, म्हणून आपण भ्रमाने त्यांना नित्य समजतो इतकेच काय ते. या अधिकरूपायी चित्रांचा एका विशिष्ट वस्तूशी संबंध जोडून त्याला आपण 'मी' म्हणतो पण हा 'मी' तरी क्षणिकच आहे. तो क्षणिक अशा स्वरूपाचा झालेला आहे. मात्र त्यात होणारे फेरबदल मदमति असल्यामुळे आपण त्याला नित्य मानतो रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा व संस्कार यांच्या विशिष्ट प्रकारच्या संगमामुळे आपणांस विशिष्ट प्रकारचे लक्षण, शीत, वगैरे घमांचे अनुभव येतात. पण ती नेहमी किंवा बारंबार घडणारा सगळ्या घडनाचा झाला (एकच विस्फटित झाले) म्हणजे मनुष्य मेलाला, जसे आपण

म्हणतो. म्हणजे आत्मा हा गूढ किंवा नित्य नाही. आपल्या स्वतांत क्षणो-
क्षणी फेरबदल होत आहे, याचा अनुभव प्रत्येकाला आहे. ही अनित्यता
सक्षीय घेऊनच प्रत्येकजण स्वतःच्या सुधारणेला प्रवृत्त होत असतो. आपल्यात
नित्य असे काही नाही या गोष्टीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळेच भिन्न भिन्न प्रकारची
मते व मतांतरे स्थापित झाली आहेत. जीवात्मा आणि परमात्मा असे भेद कल्पणे
ही अर्थातच एक मोठी त्रुटि आहे. अनित्याला नित्य समजण्याच्या त्रुटी-
मुळेच अनेक प्रकारचीं दुःखे जीवाला सोसावी लागत आहेत. 'आत्मानमपारि-
त्यज्य दुःख त्यक्तं न क्षम्यते' (बोधिचर्यावतार)

बुद्धाचें आत्म्याविषयीचें हें विवेचन अतिशय वादविवादाला कारण झालें
आहे अनेक प्राच्य व पाश्चात्य प्रपञ्चकारांना या मताचें नीट आकलन न करता
आत्म्यामुळे त्यांनी बौद्धमार्गाला नास्तिक किंवा जडवादी म्हणले आहे. आमच्या
इकडेही बौद्धदर्शनाची नास्तिकदर्शनांत गणना करण्यांत आली आहे. बुद्धाला
नास्तिक किंवा जडवादी समजणारांची चूक येथें होत आहे की, आत्म्याला
अस्तित्त्वाच नाही, असें मत ते बुद्धाच्या अर्थाचिठटू माहत आहेत वस्तुतः तसा
कोही एक प्रकार नाही. बुद्धाचा कटाक्ष आत्म्याच्या अस्तित्त्वावर कधी नव्हता.
जीवात्म्याचें नित्यत्व आणि सत्त्व (Reality) यांच्यासंबंधानें होता. बुद्ध-
मताला जडवादी मानणारे आपल्या मताच्या समर्थनार्थ सारिपुत्र आणि यमक
यांन्वयाप्रमाणें झालेला सवाद प्रुढें करित असतात. यमक नांवाचा एक भिक्षु
असें समजत होता की, भिक्षुच्या शरीराचा नाश झाल्यावर मागे काही राहत
नाही, त्याचा संपूर्ण नाश होतो हा त्याचा अप्र सारिपुत्र नांवाच्या दुसऱ्या
एका भिक्षुने मोठया मुर्कानें वाद करून दूर केला आहे. या वादाच्या शेवटी
असें एक वाक्य आहे की, त्यापयल्या या ससारार्था संबंध गुटतो, पण त्याचें
शरीर मागे राहतें शरीर मागे राहिलें आहे तोपर्यंत देव आणि माणसें त्याला

१ बौद्धधर्माप्रमाणें देव आणि माणसें यांच्यात विशेषता फरक नाही धार्मिक-
तेज देव सामान्य माणसापेक्षा उच्च प्रतीचे असतात, येवढेंच निर्वाणप्राप्ति झाले-

। योग्यता देशपेक्षाही मोठी, व अशा माणसाचा देवाना हेवा वाटतो.
देव या शब्दांत 'ईश्वरत्व' हा अर्थ समित्त नाही, हें येथें ध्यानांत ठेविलें पाहिजे

पाहू राकधान, पण शरीर नष्ट झाल्यावर तो त्यांना दिसू शकत नाही
 या वाक्यावरून मि हिंसवेहिंसवस्वसारख्या पाश्चात्य पंडितांनी असे अनुमान
 काढले आहे की, मृत्यूपश्चात् आत्म्याचे अस्तित्व नाही, असे बुद्धाचे स्पष्ट मत
 होतं वस्तुतः त्या वाक्याचा गार्हितार्थ असा आहे की, शरीर नष्ट झाल्यावर आत्मा
 देवांना किंवा माणसांना दिसू शकत नाही, इतकेच, त्याला अस्तित्व नसतं,
 असा जो त्यापासून पाश्चात्य पंडित अर्थ काढतात, तसा अर्थ वस्तुतः त्या
 वाक्यात अभिप्रेत नाही तो दिसू शकत नाही, म्हणजे तो नसतोच असे नाही;
 तर मनुष्याच्या चिंताच्या सृष्टाणाच्या मर्यादेपलीकडे तो गेलेला असता हा
 अर्थ चेतला म्हणजे उपनिषद्कारांचे मत आणि बुद्धाचे मत ही अगदी एक
 आहेत, असे कोणाकही दिसून येईल मुद्द आत्म्याचे अस्तित्व नाकबूल करीत
 नाही, तर व्यक्तिगत आत्म्याचे मित्र अस्तित्व नाकबूल करतो मनुष्य आपल्या
 व्यक्तिवाला चिकटून राहतो, आणि आपल्या स्वतःच्या इच्छा, आणि त्या
 पूर्ण करण्याचे मार्ग यांचे चिंतन करीत असतो, सोंपयत त्यांना निर्वाण.
 प्राप्ताची—अथवा वेदांतमताप्रमाणे जीवात्मा आणि परमात्मा यांचे समेकन
 हे श्याची—आशा नाही, आणि हे घटत आहे, तोपर्यंत त्यांना दुःख
 भोगीत राहिले पाहिजे, हे बुद्धाचे मत होते हे मत जर नास्तिकपणाचे
 किंवा जडवादी म्हणावयाचे असेल तर उपनिषद्कार अथवा ब्राह्मणधर्माचे
 प्रवर्तकही त्या अपवादापासून मुक्त नाहीत, असे म्हणावे लागेल आत्म्याच्या
 अस्तित्वासंबंधाने बुद्धाचे हे वर सांगितलेले विचार किती उत्तम प्रतीव होते,
 याची खरी कल्पना जडवादात जमापासून वाढलेल्या पाश्चात्य पंडितांना होणे
 शक्य नाही. पण शक्य प्रयत्नकारांनीही बुद्धाच्या वचनाचा खोल अर्थ लक्षात
 ने घेतो त्याला जडवादात ठकलाचे हे आश्चर्य आहे पण ही चूक पूर्वापासून
 होत आली आहे याचे कारण बुद्धाने ब्राह्मणधर्माच्या कित्येक अविचारमूलक
 आचारांवर जो कटाक्ष ठेविला, त्यामुळे त्यांच्याबद्दल ब्राह्मणधर्माकारांचे मन
 दुषित झालेल्या चाम्यातून त्यांच्या मताचे अवलोकन करीत राहिल्यामुळे त्यांना
 बुद्धमताचे यथार्थ ग्रहण करता आले नाही याशिवाय बुद्धमताचा जो जाणून
 मुजून विपर्यास केलेला दिसतो, त्याची उपपत्ति योग्य रीतीने लागत नाही

ईश्वर—मुदमत हे नास्तिक आहे, त्याला ईश्वराचे अस्तित्व कबूल नाही, मताही एक आरोप केलेला वारंवार ऐकण्यात येतो. याला दोन मोठी कारणे आहेत. एक ही की, मुद्दाने ईश्वराबद्दल आपल्या भावणांतून कोठे काही सांगितले नाही, आणि दुसरी मोठे जेम्मे कमाप्रसंगाने ईश्वराचा उल्लेख त्याने केला आहे, तेथे त्याचे ईश्वराविषयीचे मत तत्कालीन प्रचलित मताहून व अध्याच्या पाश्चात्तमताहून इतके भिन्न आहे की, त्याचे समर्थ आकलन पाश्चात्यांना करता येणे अशक्य आहे. मुद्दाने ईश्वराविषयक मत त्याने वादनां कोठे व्यक्त केलेले नाही, ही मोठे कबूल केली पाहिजे. पण त्याने मनुष्याच्या जीवनाचा जो काय-देश सांगितला आहे व त्या कार्याचा नकाशा आपण ठेविला आहे, त्याचा सूक्ष्म विचार करणारांना मुद्दा ईश्वराला धाड्यावर बसविणारा होता, असे कदापि वाटणार नाही. उलट त्याची देवाविषयीची कल्पना असामान्य उच्चप्रतीची होती. मानवाच्या प्रत्येक बारीक सारीक कुर्यात व्यवस्थापक करणारा, त्या दृष्ट्यावर आपण सूक्ष्म तजर ठेवणारा पाहणेसाठी तो ईश्वर, ही त्याची ईश्वराविषयीची कल्पना नव्हती. क्रिस्टोव्हिड बोनिफाचे काम करण्यास त्याने ईश्वराला लाविले नाही तर मनुष्यप्राण्याला काही विषय नियमाने बद्ध करून त्याचा जीवनमार्ग सुलभ करणारा व सर्वोच्च शास्ता तो परमेश्वर, अशी मुद्दाची समजूत दिवते. ज्याला त्याला त्याच्या कामाचे बरेवाईट फळ मिळेल, असा एक सर्वव्यापी नियम पाळून देणारा व तो नियम अबाधितपणे पाळविणारा तो ईश्वर ही मुद्दाची ईश्वराविषयी कल्पना आहे. ईश्वराने पाळून दिलेल्या नियमाप्रमाणे पाळणे हे मानवाने कर्तव्य आहे. त्याच्यापलीकडे जाऊन ईश्वराचे स्वरूप कथे आहे, त्याला दोन हात आहेत की चार आहेत, त्याच्या होक्यावर गुपुड आहे की नाही, आणि अखला तर तो रत्नांचा आहे की गुह-णांचा आहे, त्याचे सिंहासन स्वर्गलोकी आहे की मानवाच्या हृदयात तो अधिष्ठित आहे, त्याची मुद्रा उभे आहे की शोथ्य आहे, वगैरे गोष्टीविषयीची त्रिशूषा अनाटोपी आहे, असे मुद्दाला वाटत होते. त्याने पाळून दिलेल्या नियमाप्रमाणे वागणे येवढे मनुष्याचे कर्तव्य आहे. ते न करता त्याच्या स्वरू-पाची उदात्त मनुष्याने करू नये, असे त्याला वाटले, म्हणून त्याने आपल्या

उपदेशात ईश्वराभ्यां स्वरूपाधी मीमांसा करण्यात आपल्या धर्माचा व कालाचा अपभ्यय कधी केला नाही. तलट ईश्वराच्या स्वरूपाविषयी कोणी पृच्छा केल्यास त्या पृच्छकाचें समाधान न करता तो त्याला ईश्वरानें घालून दिलेल्या नियमाचें प्रतिपालन करण्याकडे आपल्या वित्तपतीची एकाग्रता करण्यास सांगत असे. याला जर अनीश्वरवाद किंवा नास्तिकता झणावयाची असेल तर खुशाल म्हणावें दुसरी गोष्ट अशी की, व्यक्तिगत आत्म्याचें अस्तित्व कबूल न करण्याच्या मुद्द्यानें खत्र परम धर्म सत्यस्वरूपाला एका विद्वत्-ईश्वराचे व्यक्तीत-आणून घोकले असतें, तर तेंही विलक्षणच झालें असतें, तसें केलें असतें तर त्याच्या मताला त्यानें स्वतः व संकुचित करून घोकलें असतें. पण मुद्द्यानें निरीश्वरवादित्वाचा आरोप पतकरला, पण आपल्या मताला संकुचितपणा येऊ दिला नाही. त्यानें ईश्वराविषयी जें मौन धारण केलें, त्याचे खरें कारण या गोष्टीत आहे, असें मला वाटतें

तथापि मुद्दाला लोक निरीश्वरवादी समजतात, त्याला भगदीव कारण नाही, असें मात्र मी झणत नाही ईश्वर आहे की नाही, याविषयी जरी त्यानें मौन धारण केलें होतें, तरी ईश्वरानें ही सृष्टि निर्माण केली आहे काय ? तो दा. सृष्टीचा आदिकारण आहे काय ? या प्रश्नाचें मात्र उत्तर त्यानें १९४९वें अनाम पिंडक वाच दिलें आहे तेथे भगवान् मुद्द म्हणतात ईश्वर मंगलमय व सवि दामद आहे त्याअर्थी त्यानें ही सृष्टि निर्मिली असली तर तीही त्याच्या सारखी मंगलमय, दुःखविरहित, रागद्वेषापासून मुक्त अशी असावयास पाहिजे होती बरें, तोच सर्व माणसांच्या वाचना व कर्मे यांची स्फूर्ति देणारा असता तर त्याच्या बरेवाईटपणाबद्दल मनुष्यावर जबाबदारी टाकणें, व एखाद्याच्या सद्गुणाबद्दल स्तुति व निंद व तेनाबद्दल त्याचा भिन्न करणें यांना मग काही अर्थ उरला नसता बरें, अशी ही विविध सृष्टि निर्माण करण्यात त्याचा कांदा हेतु पाहिजे, व काही हेतु असला तर तो ईश्वरही माणसाप्रमाणें इच्छा घाल आहे असें म्हणावें लागेल अशा प्रकारचा ईश्वराच्या सृष्टिकर्तृत्वाप्रधानें मुद्दानें धाद घातला आहे, आणि त्याबद्दल मुद्द निराश्वरवादी होता, असा कोणाचा प्रश्न झालेला आहे पण मुद्दाचा हेतु यात ईश्वराचें अस्तित्व नाकबूल

करण्याचा नसून मनुष्य आपल्या सुखदुःखाचें कर्तृत्व ईश्वराकडे देऊन स्वतः वरची जबाबदारी टाक्याला पाहतो, तसें करणें बरि आहे, मनुष्याला Free will आहे, आणि त्यामुळेच त्याच्या व याकईट कर्माबद्दल मनुष्य स्वतः जबाबदार आहे, एवढेंच दाखविण्याचा बुद्ध्याचा हेतु होता, असें मला वाटतें परमेश्वरानें ही सृष्टि मंगलमयच निर्माण केली आहे, पण ती तशी आपणांस दिसत नाही, याचें कारण आपली कर्मे होत, असें शिष्याच्या मनावर ठसविण्यासाठी बुद्धानें ईश्वर हा सृष्टीपासून अलिप्त आहे, हें ठळकपणानें येथें सांगितलें आहे ज्याला इंग्रजींत personal god म्हणतात, असा मूर्तिमान् ईश्वर बुद्ध मातीत नसे पण उपनिषदांनीं प्रज्ञा या शब्दांनीं ज्याचें वर्णन केलें आहे तसा परमेश्वर बुद्धाला मान्य होता असें दिसतें बुद्धाच्या धर्मात शुद्धी प्रज्ञाचीच कल्पना आहे, असें नाही, तर निर्गुण प्राप्त झालेलें तत्त्व प्रज्ञाचें ठायीं लीन जातें-मग्नत्वाला पावतें-ही उपनिषदांतली कल्पना त्याच्या उपदेशांत स्पष्ट आहे. 'इतिवृत्तक' नामक पाली मर्मांत म्हटलें आहे की, एवढा भगवान् तयागत बुद्ध याजें पुढील गद्यां म्हटली—

‘यस्त रागो च दोसो च अविद्या च विराजिता

त भावितस्तत्तरम् मग्नभूत तयागतम्

बुद्धं येरमयातीतं आहु सव्यपहाचिन्तितं ।’

म्हणजे ज्याचा राग, द्वेष व अविद्या ही तिरोहित झाली आहेत, त्याला धर्माचे ठायीं सुप्रतिष्ठित, मग्नभूत, तयागत, येरमयातीत व धर्मस्वामी बुद्ध म्हटलें पाहिजे यातील ‘मग्नभूत’ शब्दाचा अर्थ मग्नत्व प्राप्त झालेला, मग्न-त्वापासून मिळून येलेला, असाच आहे

‘मुतनिपात’ नांवाच्या मर्मांत अशी कथा आहे की, खेल नांवाचा एक माझण गीतबुद्धाकडे गेला असता बुद्ध त्याला म्हणाला—‘मी अकप्रवर्तन (धर्मचक्रप्रवर्तन) केलें आहे जें म्हणून अभिषेक आहे तें मी जाणितें आहे. जें साधन करावयाचें तें विद्ध केलें आहे. ज्याचा साग करायवाचा तें सोडलें आहे हे माझ्या मी बुद्ध झालों आहे-मग्नभूत झालों आहे. माराच्या घेनेचा पराभव

करून आणि दागूना विकून निधय विधाने आनंद अनुभवात आहे या ठिकाणी 'मग्नभूत' हा शब्दच लुप्तता योजिता आद असे नाही, तर मग्नत्वप्राप्तीची लक्षणे ही स्पष्ट सांगितली आहेत. अर्थात् 'मग्नभूत' हा शब्द 'मग्नत्वप्राप्ति' या अर्थाने योजिता आहे, याविषयी शका येण्याचे कारणच उरले नाही

'दीपनिकाय' प्रघात बुद्धाने एके ठिकाणी म्हटले आहे की, मनुष्ये चार प्रकारची असतात कीही माणसे स्वतःचा निग्रह करणारी (अचतप), दुसरी कित्येक दुष्ट यांचा निग्रह करणारी (परतप) तिसरी कित्येक दोही (म्हणजे अचतपता व परतपता हे) गुण अर्गी असलेली, व चौथी म्हणजे हे दोही गुण नसलेली जी अचतप नाहीत व परतपही नाहीत, ती वाचनाविरहित, निर्वाणाप्रत पोचलेली, प्रज्ञातवित्त, सुखी व 'मग्नभूतात्म' होऊन या जगात घचार करतात.

'मज्झिमनिकाय' प्रघातही पर-यासारख्या चार प्रकारच्या लोकांचा वल्लेख आसून तेथेही 'मग्नभूत' शब्द चर दिलेल्या अर्थानेच वापरलेला आहे

या सर्व उल्लेखांवरून बुद्धाची मग्न्याविषयीची कल्पना कशा प्रकारची होती, तिचा स्पष्ट छलासा होतो, आणि यावरून बुद्ध हा नारितक नगून मग्नवादी होता, याविषयी शका उरत नाही

अनूनही मग्न्याच्या स्वरूपाविषयी बुद्धाचे मत काय होते याविषयी कोणाला शका असेल तर ती 'इतिवृत्तक' नामक प्राचीन आणि बुद्धधर्माविषयी ममाणभूत मानलेल्या प्रघातच्या पुढात घटनावरून दूर होईल 'मगवान् बुद्धान्-अर्हतान्-असे म्हटले आहे की, अजात, अभूत, अकृत, अयोगिक असे कोही आहे (अथि गिक्खवे अजातम्, अभूतम्, अकृतम्, अयोगिकम्) ते, नसते तर जात, मृत, कृत व योगिक अशा वस्तूच्या मुक्तीची कल्पनाच करता आली

१ 'मग्नभूतो अतिमुक्तो मारसेवपमद्दो ॥ स गामप वसीकरवा मोदामि अकुतोमयो' ॥ सेलमुत्त ॥ १४१५१

२ सो अनचनतपो अपरतपो दिट्ठवधमे निग्घापो निम्बतो सीतिभूतो सुखपटि सेवेरी मग्नभूतेन अचना विहरति ॥ (सगीतिमुत्त १४७)

नसती. जें जात, भूत, समुत्पन्न, कृत, यौगिक, भुव, जरामरणसंयुक्त, रोग-
निलय, भंगप्रवण, वा आधारवैतृप्रभव, तें अभिनेदनाचा विषय नाही.

‘तस्स निस्सरणं सन्तं अतक्कायचरं धुवम्’ ।

अजातं असमुप्पन्नं अशोकं, विरजं पदम्’ । इत्यादि

म्हणजे जें अजात, अभूत, अकृत, ‘असंसृत’, शान्त, भुव, अशोक व विरज
असे पद तेच मागसाचें प्राप्त्य असे बुद्धाचें मत होतें. अशा पदाला उपनिष-
त्कारांनी ‘ब्रह्म’ असे नांव दिलें आहे. अर्थात् बुद्ध आणि उपनिषत्कार यांचा
ब्रह्माच्या स्वरूपाविषयीची कल्पना अगदीं एक आहे. मग बुद्धाला नास्तिक व
शून्यवादी म्हणणारे जे आहेत, ते केवळ हटानें व दुराग्रहानें बुद्धाला नांवें ठेव-
णारे आहेत, असें म्हणण्यास कोणता प्रसवाय आहे ?

बुद्धावर शून्यवादित्वाचा व नास्तिकत्वाचा जो वृथा आरोप आहे, त्या सं-
धानें मागे एका प्रकरणांत (पृ० ३१ पासून ३५) बरेच विवेचन करणांत
आलें असल्यामुळे येथें आतां अधिक विस्तार करीत नाही. सुद्ध नाचकें
परमतावलंबी न होतां स्वतः नीट कोळे उपहन बौद्ध ग्रंथ पाहतील व विचार
करतील, तर त्यांचा भ्रम खात्रीनें दूर होईल असें मला वाटतें.

येथें असा प्रश्न उद्भवतो कीं बुद्ध जर शून्यवादी किंवा नास्तिक नव्हता, जर
त्याची ब्रह्माविषयीची आणि निर्वाणाविषयीची कल्पना ब्रह्मणधर्मांपांना
अत्यंत पूज्य अशा उपनिषदादि ग्रंथांतल्या प्रमाणें संतोतेंत होती, तर बौद्ध-
धर्मावर लोकांचा येवढा कटाक्ष कां ? बौद्धांना त्यांनीं जी निदाभ्यंजक विशेषणें
लाविलीं आहेत, तदा० ‘यथा हि बुद्ध सत्तया हि चौरः’ असें राष्ट्रियणांत म्हटलें
आहे, त्याचें प्रयोजन काय होतें ? माझ्या मते ब्राह्मणधर्मां लेखकांच्या रोशाला
दोन तीन कारणें देतां येतील. पहिलें कारण ब्राह्मण धर्मांत त्या काली प्रचलित
असलेला जातिभेद बुद्धानें नाहोसा केला, आणि त्याबरोबरच ब्राह्मणांचें समाजा-
लें वर्चस्व नाहीं केलें, यामुळे ब्राह्मणवर्गाला त्याच्या विषयी वैषम्य वाटत
। त्याच्यावर दांत-ओठ चावूं लागले. ब्राह्मणवर्गाच्या नेतृत्वाखाली व त्यांनीं
दर्शिलेल्या मार्गानें धर्माचरण केलें आणि ब्राह्मणांना दानें वगैरे दिलीं, तरच
शेष्ठप्राप्ति व्हावयाची, हा त्या काळची समजूत नाहोशी करून तिच्या जागीं

प्याचा मोक्ष त्याच्या हातांत आहे, त्यासाठी कोणाची मध्यस्थी लागत नाही, सरकमोचे आवरण केले म्हणजे झाले, अशा प्रकारची समजूत बुद्धाने स्थापित केली, तेव्हा प्राज्ञगंधर्वा अर्थातच त्याच्यावर शुष्प झाले त्यात पुन बुद्धाने श्रुतिप्रामाण्य झुगारून दिले व यज्ञयागांतल्या पशुहिंसेचा तीव्र निषेध केला, पंगरे गोष्टींची भर पडण्यावर मग तर त्यांचा क्रोधाभि अतिशयच भडकला, आणि त्यांच्या ठावी विकारवृत्ता वेळून तिने विचाराला दूर घालवून दिले ! जगांतल्या धर्मांच्या इतिहासात अशा प्रकारचे दुसरे क्रियेक प्रसंग पाहण्यास मिळतात ते जितके मजचे तितकेच मननीयही आहेत उदाहरणार्थ—ख्रिस्ती धर्माच्या इतिहासाकडे पहा, म्हणजे दिसून येईल की, जेव्हा कार्बन साहेबांनी अभिव्यक्ति (उद्घाति) वाद (Evolution theory) उपरिषत करून ख्रिस्ती धर्मपुस्तकांतल्या काही भागाच्या ईश्वरप्रीतावाचनाने विचारी लोकांच्या मनमध्यां सदेह उत्पन्न केला, तेव्हा ख्रिस्ती उपाध्यायांनी केवढा गद्गद केला ! या कार्बनरुपी राक्षसाने ईश्वराला ठार केले ! असा त्याच्या नावाचा बोभाट करून हा जैतान लोकांची मने भुलविण्याकरिता या जगावर अवतरला आहे, अशी एकच ओरड करून घेवली पण आज विचारी लोक त्यांची ओरड खरी मानतात का कार्बनच्या अभिव्यक्त्याला योग्य मान देतात ते सांगावयास नकोच प्रचलित धर्ममतांना चिकटून राहण्याच काम नहमीच सोप असते, कटकाकर्ण मार्गातले कटक टार करून लोकांना सदाचरणाचा किंवा घालून दग्याचे काम अत्यंत दुर्धर आहे जुना धर्ममते करीत असले तरी त्यांचा विनिकि सा करू नये असे सामान्य लोकांना वाटते अहू किंवा मद्य यांचे सेवन करणाराला त्या दुव्यसनपासून दूर राहण्याचेपयांचा उपदेश करणाराचा राग येतो काणतीही इष्ट सुधारणा—मग ती राजकीय असो, सामाजिक असो, किंवा धार्मिक असो—तसे विरोधाचा गार खाल्लय शिवाय जाराने पुढे सरकत नाही हे चौदधर्माविषयीही अनुभवाला आले यांत शार्थक वाट प्यासारखे किंवा अपूर्व काही नाही

बुद्धाने व्याकित आत्म्याचे निरस्थापित दिवहुना अस्तित्वच नाकवूळ केले, हेहा प्रज्ञगंधर्वाच्या रोप ला एक कारण झाले होते पण बुद्धाने काय

वाईट केलें होतें? सर्व प्राण्यांनीं सुखी व्हावें, अशी त्याची इच्छा होती; आणि आत्म्याविषयीची लोकांची गैरसमजूत ही त्यांना भ्रमांत पाडून भलत्याच मार्गानें जेणारी व त्यांच्या सुखप्राप्तीच्या मार्गांत आढ येणारी गोष्ट आहे, अशी विचारांतली त्याची पक्की खात्री झाली होती, म्हणून त्यानें लोकांच्या रोपाला न जुमानता त्या समजुतीच्या विरुद्ध उघट उपदेश केला यांत वाईट काय झालें? पण जी गोष्ट मनुष्यमात्राच्या हिताची म्हणून तो करण्यास गेला, तीच त्याच्याविषयी लोकांत दुर्ध्व द्वेष उत्पन्न कारण्यास कारण झाली, तथापि त्यानें विरोधाला न भितां आपला मार्ग धर्यानें आणि नेटानें आक्रमिला, होच गोष्ट त्याच्या श्रेष्ठत्वाची उत्तम साक्ष देते.

निर्वाणाच्या पायऱ्या—निर्वाणप्राप्ति ही एकदम होत नसते. तिच्या प्राप्तीसाठीं दीर्घ प्रयत्न करावा लागतो. या प्रयत्नानें माणसाला उन्नतीची एकेक पायरी क्रमाक्रमानें चढून जातां जातां अखेर निर्वाणप्राप्ति होते. या निर्वाणप्राप्तीच्या सोपानाच्या पायऱ्या कोणत्या तें बुद्धानें सांगितलें आहे. या पायऱ्या म्हणजे सोतपत्ति, सकदागामी, अनागामी, आणि अर्हत् या होत. साधूची संगति, शास्त्रश्रवण, कार्यकारणपरंपरेचा विचार आणि सत्य व पावित्र्य यांविषयीच्या नियमांचें पारंपार्यन या चार गोष्टी केल्यानें मनुष्य सोतपत्ति नांवाच्या पहिल्या पायरीला चढतो. या पदवीला आलेल्या माणसानें आत्मबंधनेचा त्याग केला पाहिजे, मनांत शंकाचा धारा न दिला पाहिजे, आणि निरर्थक आचारांना फटा दिला पाहिजे. सरळ, शुद्ध आणि पवित्र अशा मार्गानेंच गेलें पाहिजे; असत्य भाषण, 'भारीरिक व मानसिक व्यभिचार, अप्रामाणिकता, आणि चित्ताला भ्रमविणाऱ्या गोष्टी यांपासून अलिप्त राहिलें पाहिजे. याच्या पुढची पायरी सकदागामी. या पायरीवर चढूं इच्छणारानें लोभ, द्वेष, आणि काम हीं सोडलीं पाहिजेत. तिसरी पायरी अनागामी. या ठिकाणीं जाणारानें बरील मनोविकारांशिवाय आणखी रागाचा त्याग केला पाहिजे. शेवटची म्हणजे अर्हत् ही पायरी चढणारानें बरील सर्व गोष्टींचा त्याग करून शिवाय अविद्या, स्वर्गप्राप्तीची लालसा, ममता इ० मनाला भ्रमविणाऱ्या सगळ्या गोष्टी टाकल्या पाहिजेत. 'कर्म'

येवाधिकारस्ते मा कलेषु कदाचन' या गीतावाक्याप्रमाणे राहिले पाहिजे. म्हणजे मग त्याला जरा, मरण, शोक, बरेच कष्टांचेच भय ठरणार नाही. रूप अरूप, काम, सायुज्यता, खोळता इ. सर्व गोष्टींच्या अतीत तो होतो त्याची योग्यता माणसांविषी काय, पण देवांविषी ही थोर होते.

या वर सांगितेल्या गोष्टींवरून थोडेसे स्पष्टीकरण करणे जरूर आहे. पहिल्या पायरीच्या व्याकमणाचे नेहमी आत्मवचनेचा त्याग केला पाहिजे, असे सांगितले आहे. ही आत्मवचनां म्हणजे काय? तर व्यक्तिगत आत्मा हाच सत्य आणि स्वयंसिद्ध आहे, अशी जी भ्रामक समजूत ती, या गोष्टीचा भगदो प्रथम सज्ज करणाचे कारण तिचे मदत्तच तसे आहे जोपर्यंत मनुष्य व्यक्तिगत आत्म्याला चिकटून राहिल, तोपर्यंत अहता त्याला सोडणार नाही त्याची दृष्टि स्वतःच्या हितापुरती संकुचित राहिल, आणि अहता ही वच मनोवृत्तीला दाबून टाकीत राहिल तेव्हा सर्वांच्या भाषी तिचा नाश करणे अत्यंत अवश्य आहे त्याचप्रमाणे मनात राकोता घारा देऊ नये, असे दटले आहे त्याचा अर्थ सद्गुरूने दाखवून दिलेला मार्ग इष्ट परिणामी होईल की अनिष्ट परिणामी होईल अशी सका मनात घेऊ नये, असा आहे कारण, अशी संदेहात्मक वृत्ति मनुष्यास निष्क्रिय बनविणे ही निष्क्रियता टाळण्याविषय माणसाच्या हातून कोणतेही कार्य होणे शक्य नाही निरर्थक आचारांना काटा दिला पाहिजे याचा अर्थ असा की, कित्येक आचार हाष्टपणे निरर्थक आहेत असे पळे पाहीत असता मनात, गूढ अशी काही कलनिवृत्ति यात नसेल कशावरून? अशी भावना करून घेऊन मनुष्य अवश्रब्धने त्या आचारांना चिकटून राहतो. त्यामुळे अतः करणाऱ्या सदृचीपेक्षा बाह्य आचारांनाच उदात्त महत्त्व प्राप्त होते व त्यामुळे त्या घर्माचराची हानि होऊन निर्वाणप्राप्ति दूर राहते दुसऱ्या या व तिच्या पाय या वर चढतांना करा या लागणाऱ्या गोष्टींवरून येवढेच सांगण्यापारसे आहे की, त्यांचा रोख कडकडीत तपश्चर्या आणि अनिर्बंध नैतिक आचरण यांच्या मधल्या मार्गाने तत्त्व आदर्शांना नेऊन पोचविण्याकडे आहे सर्वप्रथमपरित्याग करून व इद्रियोने दमन करून धार्मिक वृत्ति प्राप्त करून घेतल्यावर मुद्धा मनुष्याला 'मी पहा किती कठीण गोष्ट केली ! केवढा धार्मिक बनलों !' अशा

प्रकारचा अहंकार प्रसूत होतो. हा अहंकार जिकणें हें काम फार कठीण आहे; म्हणून त्याचा समोवस पहिल्या तिन्ही पायऱ्यांत न करता चौथीत केला आहे. शेवटची म्हणजे अर्हत् ही पायरी अविद्याचा नाश केल्याशिवाय आणि पूर्ण ज्ञानप्रकाशाचें ग्रहण केल्याशिवाय प्राप्त होत नसते. हें पूर्ण ज्ञान म्हणजे वेदांस्यांचे जीवात्मा व परमात्मा यांचें ऐक्य हो होय. हें ज्ञान म्हणजे नुसती कविकल्पना नव्हे, अपेक्षा नुसती बुद्धीनें ग्रहण करण्यासारखी गोष्ट नव्हे, तर प्रत्यक्ष आचरणांत आणण्याची गोष्ट आहे. आणि तशी ती आचरणांत आल्याशिवाय अर्हत् पदाचा अनुपपन्न जात नाही. आपण आणि आसन्न विश्व ही एक आहो, ही जाणना पूर्णपणें मनांत निवृत्याशिवाय अविद्या नष्ट होऊन स्वरूप ज्ञान होत नाही आणि आचरणांत विश्वभेदाचें तत्त्व उतरत नाही.

हा, ओहहनवर्ग यांनीं बौद्धधर्मासंबंधानें असा एक आक्षेप केला आहे की, त्या धर्मात सामान्य लोकांचें समाधान होण्यासारखें काम आहे? एका अर्थी हा आक्षेप सरा आहे. म्हणजे बौद्धधर्माचें रहस्य बुद्धिमान् आणि विचारवंत माणसास जितकें उद्गृह्य घडजेत, तितकें सामान्य माणसास समजणार नाही; ही गोष्ट खरी आहे. पण तो धर्म विचारकां आणि बुद्धिमान लोकांसाठींच आहे, निर्युद्ध लोकांसाठीं त्यात जागा नाही, असें म्हणण्याचा त्यांचा उद्देश अग्रेसर तर मात्र तो आक्षेप साफ चुकीचा आहे, असें म्हणणें ग्राह्य आहे. कारण, बौद्धधर्माचें रहस्य जरी त्यांना समजत नाही, किंवा तर सांगितलेल्या धर्म

मतिमद, धर्मान, दक्षिणे, सर्व तद्देव्या लोकांना चारही उपयोगी पट्टणारी आहे तिच्यांत उपयुक्तता, उत्पत्ती, आणि सौंदर्य या तिन्ही गुणांचे योग्य मिश्रण झालेले आहे

प्रकरण २ रे.

चौदनीति.

गीतमनुदाने नवीन काही फारसे केले नाही, तर ब्राह्मणधर्माला जी मलिनता आली होती ती काढून टाकून त्याला उपनिषत्प्रणीत शुद्धधर्माचे उज्ज्वल स्वरूप प्राप्त करून दिले, या आमच्या विषानाची सत्यता त्याच्या नीतिशास्त्रात पूर्णत्वाने प्रत्यगाद्य येते. प्रचलित, पतित व भ्रष्ट झालेल्या ब्राह्मणधर्मा आचारांशी त्याचा पूर्ण विरोध होता, पण त्या धर्मातल्या उत्तम, सद्गुणपूर्ण आणि तेजोयुक्त तरवाविषयी व त्याचप्रमाणे प्राचीन ऋषींच्या आचाराविषयी त्याने ठायी पूर्ण आदर होता, याविषयी शका नाही. सुत्तनिपातात ब्राह्मणिक धर्मसूत्रात ब्राह्मणांच्या शीलाची योग्य प्रशंसा करण्यांत आलेली आहे. युदाने त्या ऋषींनी रचिलेल्या प्राचीन प्रथांची वधने धेऊन त्यांवर आपल्या नीतिशास्त्राची रचना केली आहे. गृहस्थाने पंचमहायज्ञ करणे, मातापितरांस व गुरुंस मन देणे, विद्याचा मान राखणे वगैरे गोष्टी त्याने ब्राह्मणीधर्मातून जशाच्या तशा घेतल्या जेथे बाह्यवचन आणि विषय यांचा विरोध दिसला, तेथे मात्र त्याने पहिल्यापेक्षा दुसऱ्याचा विशेष आदर केला आहे. कोणतेही नीतिशास्त्र घ्या, ते यम आणि नियम यांत विभक्त असतें. यम म्हणजे अविष्ट गोष्टींचा निषेध, आणि नियम म्हणजे कित्येक गोष्टी सदांनी करावयाच्या किंवा अमक्या गोष्टी अमक्याच प्रकारच्या व्यक्तींनी अमक्याच परिस्थितीत करावयाच्या असे ठाविणे. चौदनीतिशास्त्रात मिथु व गृहस्थ यांच्यापद्वलवे यम व नियम निरनिराळ्या प्रकारने सांगितले आहेत.

कोही मात्र सार्वत्रिक आहेत. असे सार्वत्रिक यम पांच आहेत. ते हे—अहिंसा, अस्तेय, अम्यभिचार, असत्य निषेध, व अमादन; म्हणजे— मी कोणाला दुस्विचार नाही, कोणाच्या वित्ताचा अपहार करणार नाही, व्यभिचार करणार नाही, कोणाशी असत्य भाषण, निंदा, मगैरे करणार नाही, आणि मद्यपानासारखे इद्रियांना माद आणणारे व्यसन करणार नाही; अशा प्रकारच्या शपथा बुद्ध आपल्या शिष्यांकडून घेववीत असे. त्याच्या नीतिशास्त्राचे सगळे सार ज्या एका श्लोकांत आणिलेले आहे, तो असा—

सर्वपापस्त अकरणं कुसलस्त उपसंपदा

सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धस्त सासनं ॥

म्हणजे वाईट गोष्टी बर्जाव्या, चांगल्या कराव्या, आणि वित्त शुद्ध ठेवावे, या काय त्या बुद्धाच्या आज्ञा आहेत.

बौद्ध नीतिशास्त्रप्रमाणानुन क्रियेक ठिकाणी सार्वत्रिक नीति पार उत्तम प्रकारे सांगितली आहे. अशी क्रियेक स्थळे येथे सांगतो. मंगलमुक्तीत म्हटले आहे—

१ मूर्खाची नगदे, तर शत्रूच्याची सेवा करावी; सन्माननीयांचा सन्मान राखावा. हेच परम सुख आहे.

२ उत्तम स्थळी वास्त, सरकर्म आणि सदासना ही परम सुखे आहेत.

३ अंतर्निरीक्षण आणि शिशुन, आरमप्रयमन आणि मधुर भाषण ही परम सुखे आहेत.

४ मातापितरांचे पालन करणे, बायकापोरीचे लालन करणे, व आपला उत्तोगर्भदा शांतपणाने चालविणे, हे परमसुख आहे.

५ धर्म करणे, सदाचार रागणे, परस्परसंघ मदत करणे, व अनिष्ट कृत्ये करणे, हे परमसुख आहे.

६ पापांचा तिरस्कार, मद्याचा निषेध, आणि अविरत परोपकार करणे हे परम सुख आहे.

७ परिश्रमता आणि नम्रता, समाधान, कृतज्ञशुद्धि व धर्मधवणाची इच्छा हे परमसुख आहे.

८ आत्मनियम आणि शुद्धि, कार्येष्टायांचे ज्ञान, व निर्वाणप्राप्ति हे सर्वांत धेष्ट प्रतीचे मुख आहे

९ सद्यार महार्थवातल्या छाटीच्या तडाह्याने ज्याचे मन चंचल होत नाही व ज्याला दुःख, राग इ० मनोविकार काही करू शकत नाहीत तो परम-सुखी होय.

१० अशा रीतीने वागणारे सर्वदा अजिंक्यच राहणार ते सदा निर्भय असावयाचे, परम सुख त्यांना करतलामटकवत् आहे

निषिद्धास्तुचांत, मनुष्य द्रव्याला खजिना समजण्यांत कसा चुकतो, तें दाख-वितांना म्हटलें आहे—

मनुष्याचा खरा खजिना म्हणजे त्याने पुण्यकृत्ये करून किंवा धार्मिकता, आत्मसंयमन यांच्या द्वारे मदितांतून, सखांतून, आपल्या स्वतःच्या टायी किंवा परक्याच्या टायी, जमवून ठेविलेला असेल तो हा अविनाशी आहे इतर खजिना येवढ्या येथेच राहतो, येवडा काय तो त्याच्या अरोबर जातो चोराला चोरतां येत नाही असा हा एकच खजिना—घत्कुर्यानी संपादिलेला खजिना—आहे

धम्मपदांतून अशी नीतिपर सुंदर वाक्ये शेंकडों काढून देतां येतील पहिल्या प्रकरणांत धम्मपदांतून व चवथ्या आणि पांचव्या प्रकरणांत जातक-कथांतून असे सुंदर भाग पूर्वी दाखविण्यांत आलेच आहेत, तेव्हा त्यांची पुनरुक्ति येथे करीत नाहीं

आमगघसुत्तांत म्हटलें आहे—क्रोध, मद्यपानाविषयी आसक्ति, दुःखप्रद, हट्ट, फसवणूक, हेवा, आत्मस्तुति, परनिंदा, अनुदारता, आणि चहाडी या गोष्टी अपवित्रता आणणाऱ्या आहेत मांसाहारसुद्धा तसाच अपवित्रता आण-णारा आहे

म त्याहार किंवा मांसाहार यांचा निषेध, नम्रता जटापारण, तपश्चर्या, होमहवन इ गोष्टी केल्याने मनाला प्राप्त होणारा मोह दूर होत नाही

वेदाध्ययन, होमहवन, दक्षिणा, तपान्तरण, यांच्यांत विचावरलें मायेचें आवरण दूर करण्याने सामर्थ्य नाही

किंशिलसुत्त, सत्थानसुत्त इ. ग्रंथांतूनही अशी नीतिवचने जागोजाग आहेत. यांमधीं पुष्कळ नीतिवचनांचे ब्राह्मणधर्मातील महाभारत, मनुस्मृति इ. नीति-
ग्रंथांतल्या वाक्यांशी ततोतंत साम्य आहे कधी कधी या नीतिवचनांचा बोध
मनावर ठसावा म्हणून त्या वचनांना जोडून नीतिपर कथाही बौद्धग्रंथांतून
दिलेल्या आढळतात. बुद्धाच्या नांवावर असे मार्मिक दृष्टांत अनेक प्रसिद्ध
आहेत. पैकी मासल्यासाठी एक दोन येथे देतो

मोहराचा दृष्टांत—किसांगोतमी नांवाची एक तरुण मुलगी होती. तिचा
विवाह एका श्रीमान् तरुणाशी मोठ्या याटाने झाला होता. पुढे तिला एक
मुलगा झाला. तेव्हां तिच्या कुटुंबांतल्या मंडळीला फार आनंद झाला व मोठा
उत्सव करण्यांत आला पण हा आनंद फार वेळ टिकला नाही कारण तो
मुलगा अस्वास्थ होऊन चालता बोलता होण्यापूर्वीच एके दिवशी मेला. तेव्हां
ती शोकाने फार व्याकुळ होऊन आपल्या मुलाचे प्रेताला कवटाळू लागली, आणि
कोणी तरी औषध देऊन माझ्या मुलाला बरे करा, असे उयाला त्याला म्हणू
लागली तिच्या घरावरून एक बौद्ध भिक्षु चालला होता. त्याला हा प्रकार
पहान दया आली आणि तिच्या मनावरले मोहाचे आवरण दूर करण्याकरितां
तो तिला म्हणाला 'बाई, तू म्हणतेस तसे कोही औषध मला ठाऊक नाही, पण
माझे शुद्ध गोतमबुद्ध याचेकडे तूं जाशील तर ते तुझ्या मुलाला भोजनावाने औषध
देतील' ती बुद्धाकडे गेली बुद्धाने तिची खरी हकीकत ऐकून म्हटले, 'बाई,
माझ्याजवळ औषध आहे, पण तें मोहराबरोबर द्यावयाचे आहे यासाठीं
ज्या घरी आजपर्यंत कोणी पिता, पुत्र, कन्या इ० मेले नसेल अशा घरून
घोबोशी मोहरी आण' त्या बाईला बुद्धाच्या मापणाचा गर्भितार्थ कळला नाही,
आणि ती कोणी आजपर्यंत मेले नाही अशा घराचा शोध करीत गावभर
हिंडली पण असे घर तिला दिसना, व मोहरी मिळेल शेवटी तिचे डोळे
उघडले आणि ती बुद्धाला शरण गेली. मग बुद्धाने या जगांतल अस्तित्व कसे
क्षणिक आहे तें तिला समजवून तिची शोकानिवृत्ति केली तेव्हां ती बुद्धाची
शिष्याण झाली

शेतकऱ्याचा दृष्टांत—हा काशीनगरराजघुषात येणेप्रमाणे दिला आहे: मारद्वज नांवाचा एक धीमान् ब्राह्मण पीक चांगले आले म्हणून आनंदित होऊन आपल्या इष्टमित्रांसह सौज करीत असतो शुद्ध भिक्षापात्र हाती घेऊन रयाच्यापाशी गेले. बुद्धाला पाहून सौक भराभर त्याच्या पायां पडूं लागले. हे सौक या भिक्षाच्या पायां पडत आहेत आणि आपण धीमान् असून आपणाला कोणी विचारीत नाही, हें पाहून मारद्वज बुद्धाला म्हणाला, 'अरे जा; भिक्षाकाय फुकटची लागली आहे ? आम्ही जमीन नांगरतो, बीज पेरतो, तेव्हा पीक येते आणि खाण्याला मिळते. अशी भिक्षा मागतोस त्यापेक्षा शेतकीचें काम कां करीत नाहीस ?'

बुद्ध—मी सुद्धा शेतकरीच आहे.

मारद्वज—काय ? तूं शेतकरी आहेस ? कोठे आहे तुझी जमीन ? तुझे बैल, नांगर, बीज हीं कोठे आहेत ?

बुद्ध—घरें हें माझे बीज मी पेरतो, आणि सत्कृत्याच्या पावसाने ह्याला पीक येतें. साहाय्य आणि नम्रता हे माझे नांगर आहेत, तत्परता हा माझा बैल आहे. कळकळ हा माझा आसुड आहे. या साधनांनीं मी शेतीचें काम करतो, आणि अनियेचे माजलेले रान उणून काढतो. माझे पीक म्हणजे अमूर्ताप्रमाणें मधुर असा निर्वाण हे आहे. ह्याच्या योगानें सर्व दुःखांचा परिहार होतो.

सुचषिटक व इतर बौद्धग्रंथांतून असे अलंकारिक नीतिपर उपदेश इवे तेवढे देता येतील, सामान्य जनांस धर्माची व जीतीची गूढतत्वे अशा अलंकारांच्या साहाय्यानें फार कवकुर पडतात व रयांचा ह्याच्या सदावर चांगला परिणाम होतो, हें जणून बुद्धानें सुराम ही अलंकारांची योजना केलेली दिसते. बुद्धाच्या कांहीं उपदेशांतून फार उत्तम प्रकारची मार्मिक व्यावहारिक दृष्टी दिसून येते असे एक दोन उपदेश येथें देतो.

तीन प्रकारचीं माणसें.

जगांत तीन प्रकारचीं व्याभिचरत माणसें असतात. कांहीं अशीं असतात की, ह्यांनीं औषध घेतलें काय आणि न घेतलें काय, पण्य समाळलें काय

भाणि न संभाळलें काय, त्याची शुश्रूषा करण्याला योग्य 'अर्धी' माणसें जवळ असलीं काय आणि नसलीं काय, धारखिंच. त्यांची ध्याधीपासून मुक्तता कधीं व्हावयाची नाही हे ठरलेलेंच. दुसरे कित्येक याच्या अगदीं उलट असतात. म्हणजे त्यांनीं औषध घेतलें असो वां नसो, पण्य ठेवलें असो अगर नसो, शुधूषेला माणसें असोत किंवा नसोत, तीं आपलीं दुःखण्यांतून उठावयाचींच. आणखी रोग्यांचा अशा एक तिसरा प्रकार आहे कीं, त्यांनीं योग्य रीतीनें औषध घेतलीं, पण वगैरे संभाळलें आणि त्यांच्या प्रकृतीला जपणारीं माणसें जवळ असलीं तरच ते बरे व्हावयाचे, तसें या संघारांतही तीन प्रकारचे भवरोगी आहेत. काहीं बुद्ध्याच्या दर्शनाला येवोत न येवोत, व त्याचा धर्म धवण करोत न करोत, पण त्याच्या धर्माच्या नियमांचें मात्र उलंघन करोत नाहींत; दुसरे कित्येक बुद्धाचें दर्शन करतात व धर्मोपदेश ऐकतात, आणि असें असून धर्मनियमांचें उलंघन करतात; आणि तिसरे, जोपर्यंत ते बुद्धाचें दर्शन करीत असतात व धर्मोपदेश ऐकत असतात, तोपर्यंत मात्र अधर्माचरण करीत नाहींत, पण एरवीं ते नियम घुसाल मोडतात.

तसेच कोही लोक हिंसापूर्ण कायकर्म, हिंसापूर्ण वाक्कर्म, व हिंसापूर्ण मनःकर्म करीत राहून हिंसापूर्ण अशा लोकांत जन्मास येतात व तेथील दुःखांचो अनुभव घेतात. त्यांना नैसर्गिक सत्त्व (नरककोकवासी) म्हणतात. जे हिंसापूर्ण कायकर्म, वाक्कर्म व मनःकर्म करीत असून हिंसाशून्य अशा लोकांत जन्म पावतात व नाना प्रकारचीं सुखे तेथें भोगतात, त्यांना 'देव' म्हणतात; व जे हिंसापूर्ण व हिंसाशून्य अशीं दोन्ही प्रकारचीं काय, वाक् व मन यांचीं कर्मे करून हिंसा व अहिंसा दोन्ही गोष्टींनीं युक्त अशा लोकांत जन्मास येतात व सुख आणि दुःख दोघांचाही अनुभव घेतात, त्यांना मनुष्ये म्हणतात.

या तिघांचाही फार उपयोग आहे. काहीं जन्मापासून आपणांस दुःख, दुःखाची उपपत्ति, दुःखाचा नाश, व त्याचा उपाय हो चार आदिपक्षें कळतात. काही जन्मापासून सुख, धर्म, आणि संघ यांना कसें शरण जावे ते कळते; आणि काहीपासून अनाश्रय जेतो विमुक्ति व प्रज्ञाविमुक्ति हो अनुभवण्यास मिळतात. या जन्मांत आजही मोर उपकारी माणसें तीं कधीं असतात ! अभिषादन,

प्रत्युत्पान, अंजलिकर्म, जीवरक्षिष्वातदान (अन्न, वस्त्र व त्यात्र यांचे दान), व शयनासनभेषज्यदान इत्यादि गोष्टींनी त्यांच्या उपकारांची फेड करतांच यावयाची नाही.

घटारांत (१) अकर्मोपमचित्त (२) विद्यदुपमचित्त, (३) व यज्जोपमचित्त असे तीन प्रकारचे लोक असतात. पहिल्या प्रकारचे लोक रागीट व नैराशययुक्त असतात. अशांशी व्यवहार करणे कठीण असते. दुसऱ्या प्रकारच्या लोकांत एक गुण असतो. उपाप्रमाणे अधारांत विवेकाचा चमकीपासून मिळालेल्या क्षणिक प्रकाशाच्या घटाने कित्येकांना चोहोंकडचे दिसेल, त्याप्रमाणे थोडेंच उपदेशाचे साद्य मिळाल्याबरोबर हे लोक चार आर्यसत्तांचे तात्काळ ग्रहण करतात. तिसऱ्या प्रकारचे लोक म्हणजे जसे यज्जाला एखादे रत्न काय आणि पाषाण काय सारखेच, तसे चैतोविमुक्ति व महाविमुक्ति प्राप्त झालेल्या लोकांपाशी भेदाभेद उरत नाही.

कित्येक भक्ते असतात की, त्यांचे भजन, उपासना, सेवा वगैरे काही करण्याचे कारण नसते. कित्येकांबद्दल ते करावयाला हवे असते, आणि कित्येकांबद्दल या गोष्टी मोठ्या आदराने व यादामाटाने करावयाच्या असतात. जे शीळ, समाधि व प्रज्ञा यांनी युक्त नाहीत, त्यांचे भजन, पूजन, सेवा वगैरे काही करण्याचे कारण नाही. अशांबद्दल दया व अनुकंपा ही प्रादुर्भाव करायी. जे तुल्यशीलधर्म, समान समाभियुक्त, व सदुद्योगविशिष्ट त्यांची मात्र पूजा, भजन व सेवा केली पाहिजे, आणि जे या तीन गुणांत जुमट्याहून थोडे असतील त्यांची सेवा वगैरे मोठ्या आदराने व आग्रहपूर्वक करावी कारण, त्यांच्या उदाहरणापासून तुम्हांस लाभ घडतो. हीन व्यक्तींच्या पूजनाने मनुष्याला हीनता येते, तुल्य व्यक्तींच्या पूजनाने हीनता येत नाही. येवढेच, पण थोडे पुरुषांच्या पूजनाने पतित मनुष्यसुद्धा उन्नतीला पोचतो.

जे दुःशील, पापाचरणी, अपवित्र धर्मशास्त्रासारखे उपयुक्त कार्य न करता स्वतः ते गौरवयुक्त पद लावून घेतात, प्रज्ञाही नसून प्रज्ञावारी म्हणविण्यासाठी त्यांची घडपड सालली नसते, अशा अतर्प्यांमो दुर्गंध भरलेल्या माणसांचा तिटकारा करणे योग्य. आपण खोळी लागलो असतो जे लवकर रागावतात

किंवा भाकोश करतात अर्थाची उपेक्षा करणे योग्य, पण जे शीलवान् व कल्याणकर्ते असतील अर्थाची सेवा, पर्युपासना वगैरे केली पाहिजे अर्थाच्या सत्कृत्यांची प्रशंसा प्रत्येकक्षण करतो, व त्यांच्या कीर्तीचा पारमळ सर्वत्र पसरतो.

आणखी तीन प्रकारचे लोक असतात. किरवेक समेंद्र, परिपेत, दरबारांत व लोकांपुढे जे वस्तुनः ठाऊक नसते ते ठाऊक आढे म्हणून सांगतात. पाहिलेले नसते ते पाहिले आढे म्हणून म्हणतात, व स्वार्थामुळे म्हणा परोपकाराच्या मुदीने म्हणा अपवा सोमाने अध होऊन म्हणा, घडपडीत खोटे सांगतात; त्यांना मधुभाणी म्हणतात. जे कोणत्याही कारणाने खोटे न सांगता जे ठाऊक असेल तेवढेच ठाऊक आढे म्हणून म्हणतात, नघेल ते नाही म्हणून स्पष्ट सांगण्यास कांकू करित नाहीत, ते पुष्पभाणी; व जे सर्वांना मोठे गुलफर, प्रेमपूर्ण व तृप्तिदायक असे भाषण करतात त्यांना मधुभाणी म्हणतात.

आणखी अवकुमप्रज्ञ, उरधंगप्रज्ञ व पृथुरज्ञ, असे तीन प्रकारचे लोक असतात. पहिल्या प्रकारच्या लोकांची मने पालध्या प गरीसारखी असतात. पाळधी पाणर समुद्रांत कितीही जोराने आंत दाबलो तरी तिच्या आंत पाणी प्रवेश करू शकत नाही, तसे मिथूनी कितीही जीव सोडून यांना धर्मोपदेश केला, तरी तो यांच्या बोव्यांत शिरत नाही! म्हणून यांना भवकुंभप्रज्ञ (म्हणजे पालध्या पाणरीसारख्या मुदीचे) असे नांव दिले आहे. काही लोक मिथूनाशी धर्मोपदेश ऐकत बसतात, तोपर्यंत त्यांचे लक्ष धर्माकडे असते. पण जसाप्रमाणे बघलेल्या माणसाच्या नाभीवरच्या जिनसा तो सडाई दणोंच पडतात, त्याप्रमाणे ही भंडळी आसनावरूनच ठठगांच ऐकलेले धर्मज्ञान गळून पडते. म्हणून यांना उरधंगप्रज्ञ (माडीवर ठेवलेल्या जिनसाप्रमाणे गळून पडणाऱ्या मुदीचे) म्हणतात. तिसरा प्रकारचे लोक अगदी निराळ्या तऱ्हेचे असतात. पाण्याने भरलेल्या पाणरीतला एव येव जशा बाहेर जात नाही, तसे ऐकलेले धर्मज्ञान यांनी आपल्या मनांत पूर्णपणे ताठविलेले असते. यांना पृथुरज्ञ म्हणतात.

या उपदेशांत मुद्दाने केलेले जगाचे सूत्र व परीक्षण, त्याची विवेचनपद्धति व रशीतांचा यथोचितपणा ही यापलीकडिलेच येतात.

सुखाची शोष.

दुसऱ्या एका वेळी 'सुखाची शोष' कथाला म्हणावी, यासंबंधाने सांगण्याचा प्रसंग आला. भगवान् बुद्ध धावतही येथे बसत राहत असताना हस्तक नावाचा भिक्षु आला, आणि वंदन करून म्हणाला, 'भगवन्. रात्री आपल्या निद्रेचा मंग तर झाला नाहीना?' बुद्ध म्हणाले, 'सर्व! मला सुखाची शोष आली. संसारांत सुखाची शोष येणारे अवतात त्यापैकीच मी एक आहे.' हे सधर ऐकून हस्तकाला आश्चर्य घाटले. तो म्हणाला, 'भगवन्! आपण हे कसे म्हणता? हे थंडीचे दिवस, रात्री थंडीचा कोण कडाका होता! अंग ला शोषणारा नार धारा माहत होता. आपणाजवळ आंधरायला किंवा पांढरायला या कापायवस्त्राशिवाय काही नाही. येथे जमिनीवर गोबरह पसरलेले आहेत. या ठिकाणी भुवसा साडाच्या पानांवर आपणास सुखाची शोष आली, असे आपण म्हणता हे कसे?'

हा प्रश्न ऐकून भगवान् बुद्ध हसून म्हणाले, 'हे बर! कल्पना कर की, उत्तम पेढीसारखे घर आहे. शान्याचा टिपुस ओत येण्याला जगा नाही. निजामला पलंग आहे मऊ बिछाना आहे, पांढरायला ऊबदार वस्त्रे आहेत; पण माणसाच्या देहाला काही व्याधि आहे किंवा मनाला काम, क्रोध, वैरे विकार जाळीत आहेत, तर त्याला अशा जागी सुखाची शोष लागेल काय?' हस्तक म्हणाला, 'नाही.' बुद्ध म्हणाले, 'हाले तर. निद्रेचा भंग करणारे जे कामक्रोधादि विकार ते समूळ काढून टाकण्यावर मला सुखाची शोष का लागणार नाही? कायिक, बायिक, व गानसिद्धि दुष्टांहीं ही या सोयी सुखाची निद्रा मिळू देत नाहीत, व परलोकीही अधोगतीला नेतात.'

बौद्धधर्माने अनुयाये दोन वर्षे केले आहेत. एक प्रापंचिकांचा आणि दुसरा भिक्षूंचा; व त्यांच्या मागे निरनिराळी कर्तव्ये, नियम वगैरे लावून दिले आहेत. प्रापंचिकांपेक्षा भिक्षूंना हे नियम अधिक कडक रीतीने पाळले पाहिजेत, असा निर्बंध घालून दिला आहे. या नियमांविषयी थोडोशी माहिती येथे देणे अवश्य आहे.

प्रापंचिकांसाठी नियम-हे धार्मिकसुख या ग्रंथात स्पष्ट सांगितले आहेत त्यांतले मुख्य हे-

(१) त्याने स्वतः हिंसा करू नये, किंवा दुसऱ्याने केल्यास त्या कृत्याला आपली संमति किंवा पसंती देऊ नये. ,

(२) चोरी करू नये, व चोरीला संमति देऊ नये.

(३) व्यभिचार हा भयंकर भग्निकुंडासारखा समजून तो न घडव्या-विषयी जपावे.

(४) खोटे बोलू नये, खोटी साक्ष देऊ नये, असल्याला संमति देऊ नये.

(५) मादक पदार्थांचे सेवन करू नये, दुसऱ्याला मादक पदार्थ पार्जूनयेत व तत्पत्त्या कृत्याला संमति देऊ नये. मद्यपान हे पापाचरणाचे मूळ आहे, म्हणून ते वर्जावे.

या पांच गोष्टींना पंचशीलें म्हणतात. प्रत्येक बौद्धाने यांचे पालन केलेंच पाहिजे याशिवाय धर्मशील माणसाने उपोषण (उपोषण करणे, जमिनीवर फक्त बटई टाकून निजणे व सुगंधि द्रव्यांचा त्याग) मत्त चक्षुष तितक्या सुदती-पयेंत करावे. याला अष्टांगशील (अष्टांगशील) म्हणतात उपोषणाचे काही निमित्त दिवस आहेत वैदिकधर्मातही उपोषणाचे दिवस सांगितले असून पारणे फेडल्यावर लोह चंद्राची पूजा करून सोमरस अर्पण करीत मुद्दाने चंद्राची पूजा व सोमरसाचे अर्पणाचा विधि काढून त्याबद्दल नीत्युपदेशाचे धरण, नीतिगुप्तांचे पठन व पाठन हे विधि घातले. या व दुसऱ्या क्रियेक गोष्टीवरून मुद्दाने मूळ वैदिक व ब्राह्मणधर्माला बिनाकारण धरून न लावता रीत्यातला सांगला जाण कायम ठेवून बार्द भाषांचे इष्ट दिसेने कसे परिवर्तन केले, ते दिग्गज येईल.

या सांगितलेली आठ शीलें व १ मायन-नृत्यादिकांपासून भक्षित राहणे व २ खेले, वादी इ. या संप्रद व करणे मिळून दशशीलें होतात. या मिश्रुपाटी सांगितली आहेत

दशपापानि.

दहा पापें मुख्य आहेत पैकी ३ कायिक, ४ वाचिक आणि ३ 'मानसिक' आहेत ती अशी—कायिक-१ हिंसा, २ चोरी, ३ व्यभिचार, वाचिक-१ अघृत्य भाषण, २ निंदा (यांतच चुगली सांगणे याचा अंतर्भाव होतो), ३ अमर भाषण, आणि ४ प्रौढी, मानसिक-१ लोभ, २ मरसर, द्वेष, ३ नास्तिकता नास्तिकता म्हणजे सगळ्यां मूढ आहे, हे जग नाही, परलोक नाही, धर्म नाही, नीति नाही, जन्म नाही, पुनर्जन्म नाही, कर्मकलाची प्राप्ति नाही वगैरे म्हणून येथेच्याचारास प्रवृत्त होणे.

सिगासोवाद्मुखांत बुद्धानें आईबाप, मुलें, शुद्ध, शिष्य, पति, पत्नी, मित्र, स्वामी, चाकर, इ. ची परस्पराद्वेषाची कर्तव्यें सांगितली आहेत या सर्व गोष्टीत बौद्धधर्माचें व ब्राह्मणधर्माचें पूर्ण साम्य आहे, हे सांगावयास नको या नीतिनियमांसवरधानें प्रो. हिंस डेव्हिड्ससारख्या पाश्चात्य विद्वानां पुढील प्रसंगापर उद्गार काढले आहेत यावरून ते किती चांगले अवलोक पाहिजेत त्याची कल्पना करता येते प्रो हिंस डेव्हिड्स म्हणतात—

" We can realize how happy would have been the village or the clan on the banks of the Ganges, where the people were full of the kindly spirit of fellow feeling, the noble spirit of justice, which breathes through these naive and simple sayings "

मिक्षूस्टार्टो नियम—गोतमबुद्धाच्या पूर्वीपासून आपले देशांत घराबारी संप्रदाय आहे व वासनानिरुति करून मुक्तिलाभ करून येण्याला तो एक शेवटचा मार्ग आहे, म्हणून ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या तीन आश्रमांपुढची अन्त्याश्रमाची पायरी ठेविलेली आहे गोतमबुद्धानें या पायरीला मिश्रधर्म हें नांव दिलें, व त्याच्या नियमांत जोबेसे फेरफार केले, यापेक्षा उपास काही केले नाही, असें कित्येक म्हणतात, ती खूब आहे मिश्रधर्म सध्यासून सध्याच्याने त्याच्या हातून धर्मप्रचाराचें काम करविण्याची कल्पना अतिशय महत्वाची होती, व बौद्धधर्माच्या प्रचारासाठी ती अतिशय साध्यभूत झाली हे

इतिहासज्ञांस विदितच आहे. बौद्धभिक्षूंसाठी केलेले नियम कसे होते, हे पुढील माहितीवरून कळेल.

वयाच्या आठव्या वर्षापूर्वी कोणासाठी बौद्धधर्माची दीक्षा घेता येत नसे. त्याचप्रमाणे विसाव्या वर्षापूर्वी कोणासाठी भिक्षूची दीक्षा देऊ नये, असा बुद्धाने नियम केला होता. वृद्धस्थधर्माच्या त्यागाला 'प्रव्रज्या' अशी बौद्धधर्मात संज्ञा आहे. भिक्षुसंप्रदायात प्रविष्ट होणे याला उपसंपदा म्हणतात.

प्रव्रज्या.

भिक्षु होऊ इच्छिणाराने एकादा भिक्षुकडे जाऊन व त्याच्या हाती कापाम (भगवे) वस्त्र देऊन त्याला आपली इच्छा तीनदा कळवावी, व मला प्रव्रज्या द्या, अशी तीनदा त्याने प्रार्थना करावी. मग त्याने त्रिशरणासह दक्षशीर्वासाठी मो वाचना करीत आहे, असे म्हणावे. नंतर त्या उपाध्यायाच्या (भिक्षूच्या) आदेशाने भगवान् अर्हत् धम्मक् संबुद्धाला त्रिवार नमस्कार करून 'मुदं शरणं गच्छामि, धर्मे शरणं गच्छामि, सयं शरणं गच्छामि' असे त्रिवार म्हणावे. याला त्रिशरण क्षणतात. नंतर, मी प्रातिघष करणार नाही, परद्रव्याचा अपहार करणार नाही, इ. वर चांगितलेल्या दक्षशीर्वाचा स्वीकार करतो असे त्रिवार म्हणावे. याप्रमाणे वृद्धस्यावर उपाध्यायाने त्याला त्रिशरण व दक्षशील यांचे नीट परिपाळन कर असे सांगून आशीर्वाद द्यावा.

याप्रमाणे प्रव्रज्या घेतलेल्यास चार प्रकारचे प्रत्यवेक्षणविधि करावे लागतात. १. शीवरप्रत्यवेक्षण—म्हणजे शोभेसाठी नाही, तर शीतोष्ण, पर्जन्य इ. पासून देहाचे रक्षण करण्यासाठी व रुज्वारक्षणाचें वज्रें पोषणें, २. पिंडप्रत्यवेक्षण—म्हणजे विलास, जिह्वालीप्त्य इ. साठी नव्हे, तर केवळ त्रिवाच्या रक्षणार्थ आहार करणें, ३. शयनासन प्रत्यवेक्षण—म्हणजे वायु, सूर्य, वृष्टिक, इ. पासून शरीररक्षण करण्यासाठीच आसन व शय्या स्वीकारणें; ४. भेषजप्रत्यवेक्षण—म्हणजे केवळ रोगाचा प्रतिहार करण्यासाठी व आरोग्यार्थ औषध सेवणें.

याप्रमाणे हे चार विधि करण्याबद्दल आपण घेतल्यानंतर त्याला दहा प्रश्न

१. व त्यांची तो उत्तर देतो. हे दहा प्रश्न नामरूप, पंचस्कंध व चार आर्पणस्ये या संबंधाचे असतात. त्याबद्दल त्याला बौद्धधर्माच्या मूळतात्वांची

तरी माहिती आहे की नाही, याची परीक्षा होते. मग संश्रदायांत प्रवेश करताना म्हणजे उपसंपदा घेतात हातांत एक मिखापात्र, अंगावर एक बाहेरचे व एक आतले वस्त्र, वगैरे घेऊन तो आपल्या उपश्याया-बरोबर मिथुसपांत जातो; व त्याला सपांत घेण्याविषयी उपाध्यायाने शिफारस केल्यावर, तुला कोही व्याधि नाहीना ? कोणाचे कर्ज नाही ना ? तू राजाचा भूत्य नाहीस ना ? तुला आईबापांची समति आहेना ? वगैरे प्रश्न विचारण्यांत येतात सर्व मिथुसपांतसमक्ष त्यांची समाधानकारक उत्तरे दिल्यावर व सघाने समति दिल्यावर स्वतःच्या छायेची सोबी, उपसंपदा घेण्याचा दिवस व नकी काळ यांचा उत्चार केल्यावर सघाचे वारीष्ठ अधिकारी त्याला मिथूना राहणी कशी असली पाहिजे, वगैरे गोष्टींचा उपदेश करून व त्याच्याकडून मिथूचा वेप धारण करवून व धर्मपाल, बुद्धरक्षित, धर्मवश अथै एखादे नवे नांव देऊन त्याला सपांत घेतात

बुद्धाच्या वेळीं राजे लोकांकडून मठांना देणग्या वगैरे मिळाव्या नव्हत्या आणि जरी कोणी देऊ केल्या असल्या, तरी त्यांचा स्वीकार बुद्धाने केला असता की नाही, याची शकाव आहे कारण मिथूनां कडकजतीचे आचरण करून लोकांची निरपेक्ष सेवा करावा, असा सघ निर्माण करण्यांत बुद्धाचा जो मुख्य उद्देश तो त्यामुळे निष्फळ झाला असता बुद्धाच्या मतर अशोक राजाने सट्टदीने मठाला देणग्या देण्याचा प्रघात पतला पण त्याचा परिणाम काय झाला तो सर्वांसच विदितच आहे त्याच्या योगाने मठासाठी मिथूत आढळाची वृद्धि झाली, मोठे मठाली, अनाचाराकडे रयांची प्रवृत्ति झाली, आणि खऱ्या धर्मा चरणांला दांभिकपणाचे स्वरूप आले बुद्धाच्या वेळी खऱ्या धार्मिक प्रवृत्तीचे लोक तेवढे मिथूचे कडकजीत मग स्वीकारण्यास पुढे येत दंड निश्चय व धर्मा विषयीची मनाची खरी तळमळ यांच्या जोरावर मिथुसत्र अनिच्छित पळून ते निर्वाणप्राप्तीचा बुद्धाने दाखविलेला मार्ग यथाशक्ति आक्रमीत पण राजाश्रय प्राप्त झाल्यानंतर ही स्थिति राहिली नाही

असो; मिश्र हाण्याला काण सत्पात्र आहे व कोण नाही, या विषयी धम्मपदांत म्हटले आहे —

‘जो स्वतः निष्कलंक वर्तमाना नसेल व उपाच्या ठायीं आत्मसंयमन व प्रामाणिकपणा नसेल, तो भिक्षूचें कापायबखर परिधान करग्याच पात्र नाही. जो शुद्ध, शास्त्रज्ञानसंपन्न, प्रामाणिक व आत्मसंयमी असेल तोच योग्य आहे.’

‘ज्या भिक्षूला कमी भिक्षा मिळाली असताही आपल्या योग्यतेहून कमी मिळाली असे वाटत नाही, जो वाक्यसमय करणारा, निगर्वा आणि जगाला ज्ञान-प्रकाश देणारा व मधुमायी असतो, ज्याचें चरित्र शुद्ध आणि ज्याला आळस ठाऊक नाही, त्याचें माहात्म्य देव सुद्धा वाढवितात. विश्वप्रेम ज्याच्या आचरणांत प्रतिबिंबित झाले असतें, बुद्धाचा उपदेश होव ज्ञानदानें निधान, जो सदा सतुष्टचित्त, तोच निर्वाण प्राप्त करून घेतो.’

‘जडा वाढविण्याने किंवा प्राद्वणकुळात जन्मल्याने कां कोणी प्राद्वण होत असतो? सत्य आणि साधुता ही तर प्राद्वण्याची मुख्य लक्षणे आहेत. ती नसल्यास मूर्खा, जडा किंवा मृगचर्म धारण केल्याचा काय उपयोग? तुझ्या भंतर्मांमो तर सगळी दुर्वासनांची पाण भरली आहे, आणि बाहेरून मात्र तू स्वच्छता ठेवू पाहत आहेस!’

दिरीमुत्त, नवमुत्त, मुनिमुत्त, धम्मचरिय मुत्त, धम्मापरिस्वाजनीयमुत्त वगैरे प्रपातून भिक्षूंनी कोणत्या गोष्टीवर विश्वास ठेवावा, कसे वागावे, काय करावे, वगैरे पुष्कळ गोष्टींची सविस्तर माहिती दिली आहे. तिजवस्तुन असें दिसतें की, भिक्षूंनी केवळ रोजच्या तदनिर्वाहाच्या साधनापलीकडे कशाचीही अपेक्षा करू नये, द्रव्यसमृद्ध करू नये, वासना ठेवू नये; शकुन, स्वप्न, उत्क्रापात वगैरे गोष्टींवर भरवणा ठेवू नये, लोकांनी आपणांस मान द्यावा व नमस्कार करावा, अशीं सुद्धा अपेक्षा करू नये; उत्तर लोकांनी छळले तरी त्यांवर प्रेमच करावे, शांतता व समधाया ठेवावे, व इतर धर्माविषयी उदारबुद्धि ठेवावी, अशी बुद्धाची आज्ञा होती.

शांतिदेवहूत बोधिन्यावतार प्रपात बौद्धभोवनाचा सरा आदर्श वर्णिला आहे. त्याचप्रमाणें विनयपिटकाच्या आरम्भी पातिमोहस (प्रातिमुख्य) म्हणून जो भाग आहे, त्यांत भिक्षूच्या प्रज्ञाचे नियम (पाराजिक धर्म, संपादि-

शेव, अनियत धर्म, प्रायश्चित्ते वगैरेची प्कार विस्तारपूर्वक माहिती दिली आहे. ती अंततः देण्याइतका सुट्या स्थळावकाश या पुस्तकात नाही, तथापि वाचकांना भिक्षूंच्या आसिधाराप्रताची थोडीशी कल्पना व्हावी, म्हणून ह्या मता-संबंधी अगदी ठळक नियम येथे देतो. ते असे.-

भिक्षूंनी चार सतिपट्टाना करावयाच्या; म्हणजे देहान्ता अशुद्धता संवेदनापासून होणारे दुष्परिणाम, विचारांचे क्षणिकत्व, आणि अस्तित्वाच्या अवश्य मोठी यांचा विचार करावयाचा. त्याचप्रमाणे दुर्गुण अंगी जहू नयेत, जकलेले टाकता यावे, सद्गुण संपादावे, व असलेले वाढवावे याविषयी प्रयत्न (सम्म वयधाना) करावे. इदि (कदि) म्हणजे साधुत्व संपादण्याची इच्छा ठेवावी, त्यासाठी प्रयत्न करावे, त्यासाठी अवश्य टी अंत करणाची पूर्वतयारी करावी, आणि शोध ठेवावा. धर्मा, उत्साह, स्मृति, नित्य आणि स्वाभाविक ज्ञान ही चार बलें किंवा मानसिक इंद्रियें दृढ करावी. त्यासाठी निरनिराळ्या प्रकारची ध्याने व समाधि वगैरे उपाय सांगितले आहेत ते करावे, व सर्वांत मुख्य म्हणजे अष्टांगिक मार्ग याची शिद्धि करावी, म्हणजे निर्वाणप्राप्ति होते.

यांत हें लक्षात घेण्याजोगें आहे की, बौद्धधर्माची भिन्न ईश्वरी कृपेसारख्या गोष्टीवर नाही, तर स्वतःच्या मनाच्या तळमळीवर, स्वावलंबनावर, शुद्धाचरणावर आणि दीर्घ प्रयत्नावर आहे

प्रकरण ३ रे.

बौद्धदर्शन.

बुद्धाचे मूळ उपदेश पाहिले व त्याच्याजवळ अगदी मरण काळापर्यंत राहिलेले त्याचे शारिपुत्र, आनंद, जणकीप्रभृति शिष्य यांनी प्रचारित कलह्या बौद्धधर्ममतांचा विचार केला म्हणजे कोणाही सरळ मनाच्या आणि विचाराच्या माणसाला निःसंशय असे वाटतें की, बुद्धाच्या मागून त्याच्या नावावर विकलेले बौद्धदर्शन फक्त बौद्धत्वज्ञान ही खुद्द बुद्धाच्या मतांची

निव्वळविकृति किंवा उपहास आहे, त्यांत विश्वास ठेवण्यासारखा अंश केश-
मात्र नाही. 'सर्वदर्शनसंप्रद' नांवाच्या हिंदूभाचार्यप्रणीत सर्वमान्य ग्रंथांत
गौतमबुद्धांचे तत्त्वज्ञान म्हणून जे तत्त्वज्ञानविषयक मत संग्रहित झालेले आहे, त
गौतमबुद्धांचे नसून त्याच्या शिष्यपरंपरेत होऊन गेलेल्या अनेक संप्रदायांच्या
परस्परविरोधी मतांची खिचडी आहे. वस्तुतः ज्याचा आपणास प्रत्यय येत
नाहीं, जे आपल्या ज्ञानाला व बुद्धीला अगम्य, जे केवळ तर्काधीन, जे
सामान्य लोकांना गहन वाटणारे व गूढ त्या तत्त्वज्ञानावर बुद्धाने अपली भिस्त
कर्षांचे ठेविली म्गव्हाती. कित्येक वेळां लोक त्याला येऊन म्हणत की, हे जग
कोणी, केव्हा व कसे निर्माण केले ? या जगांत दुःखाची उत्पत्ति कशी झाली ? व
पुढे या जगाचे काय होणार ? याविषयी आम्हांला कांही सांगा. अशा वेळां
केव्हा स्वतःकडे अज्ञानदोष घेऊन, केव्हा हा वाद म्हणजे शुद्ध वितर्क-
वाद आहे, निष्कल वादरचल आहे, त्यापासून व्यवहारदृष्ट्या कांही फायदा
नाहीं, अशी पृच्छा करणाराची समजूत घालून, आणि केव्हा या प्रश्नाचा निश्च-

१ परिप्राजक पोठ्ठापाद यांचे एकदां सशा आणि आत्मा ही एकच कीं भिन्न, हे जग
नित्य आहे कीं अनित्य, जीव आणि शरीर एकच कीं भिन्न, मृत्यूनंतर कोणती
गति मनुष्याला प्राप्त होते, वगैरे अनेक गोष्टीसंबंधाने बुद्धाला प्रश्न केले असतां
त्याने या एकाही प्रश्नाचे उत्तर दिलें नाहीं. ज्याने जगाच्या करण्यासाठी सारा
जन्म आपला देह क्षिजविष्टा, ज्याने प्रचलित ब्राह्मणधर्म जावाचे शाश्वत कल्याण
साधण्यास निरूपयोगी आहे, असे विचाराभरी ठारवून आपल्या नवा धर्ममाग प्रचारांत
आणिला व ज्याने अनेक ब्राह्मणपंडितांना वादांत निरुत्तर करून त्यांना आपल्या
धर्ममार्गांत ओढिले, त्याने या प्रश्नाच्या मुळी विचारच केला नसेल, ही गोष्ट समव-
नीय दिसत नाहीं. मग त्याने या प्रश्नाची उत्तर कां दिली नाहोत, हा प्रश्न
पुढे येतो या प्रश्नाचे उत्तर खुद्द बुद्धानेच पोठ्ठापादाला दिले ते असे आहे "न हेत
पोठ्ठापाद अत्रमहित, न धम्मसहिं न आदिमद्गचारिषक, न निव्विदाय, न विरागाय,
न विरोधाय, न उपसमाय, न अभिज्जाय, न सरोपाय, न निव्वानाय सवत्तति ।
सत्ता व मत्ता अत्थात्त ।" (पोठ्ठापादसुत्त २८.) म्हणजे त्यापासून कोणताही प्रयोजन-
सिद्धि होत नाहीं, धर्मसिद्धि होत नाहीं, ब्रह्मचर्यसिद्धि होत नाहीं, त्यापासून

सारमक उत्तरे देण्याचा आव घालण्याची कशी फजिती होते, हे दृष्टींनी दाखवून गीतमाने या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे साफ नाकारले होते. पण जेथे देवदूतबुद्धा पाऊल टाकण्यास मितात, तेथे मूर्ख लोक खुशाल संचार करतात, अशा अर्थाची एक इंग्रजी म्हण आहे. तिला बुद्धाच्या शिष्यवर्गातील क्रियेक भाचार म्हणविणारीही पुष्टि आणून बुद्धाच्या नावाखाली देण्यात, गरन, जडिळ आणि केवळ कल्पनेच्या आणि तर्काच्या पायावर उभारलेले असे एक दर्शन निर्माण केले, व कालांतराने गीतमबुद्धाच्या धर्माला जे पायभूत दर्शन ते हेंच अशी लोकांची समजूत होऊन त्या दर्शनानाच्या गुणदोषांच्या मापाने लोक बुद्धाच्या धर्मतत्त्वांचा वेगवेगळ्या पातळीला गेले. बुद्धाचे धर्ममत आणि बौद्धधर्ममत यांच्यातील भिन्नता पुढे पुढे इतकी वाढली आणि पद्धत्याला गीतम व दुसऱ्याला इतके प्राधान्य मिळाले की, कोही शिष्यांनी अस्पष्ट बुद्धमताचा लोकांना विषय पडला आणि विकृत बुद्धमतच बौद्धदर्शन या नावाने पुढे आले त्या बुद्धाच्या धर्ममताचा विषय पडून विकृत मतच अस्पष्ट मताची जागा पडकावून बघले. शंकराचार्यांनी व कुमारिल भट्टांनी दिग्विजय मिळविला, तो खऱ्या बुद्धमतावर नसून या विकृत बौद्धमतावर मिळविला, ही गोष्ट येथे नमूद करणे आवश्यक आहे. बुद्धाची खरी मते काय होती, याविषयीचे विवेचन मागील अनेक प्रकरणांत जागोजाग आलेच आहे तथापि येथे पुनः बुद्धाच्या दर्शनाविषयी संक्षेपाने सांगतो. आर्यसत्य या नावाची दु ज, समुदय, मार्ग व निरोध ही चार सत्ते आहेत. स्कंध

निवेदाला, वेदावयवा, निरोधाला (ध्यानविशेषाला), अभिज्ञेला, सर्वोपाला, निर्वणाला, कशालाच काही उल्लेख नाही, यामाठीं येथी प्रकाशित नाही. "

असे बुद्ध सांगतात. सारास काय, तर एक तर या प्रश्नांची उत्तरे सामान्य जनांना दुष्प्रेम-न समजणारी-असतात, व दुसरे, त्याचा कस प मूढ करण्यापासून काही लाभही नाही; सर्व त्याची उत्तरे बुद्धने दिली नाहीत. मडिरम व जालिय या दोघी भिन्नते दुसऱ्या, एका प्रसंगी अमेव प्रश्न केले असता त्यांनाही बुद्धने साफ सांगितले की, मनुष्यजीवनाचे जे प्रधान हृदय अमले पाहिले, त्याच्या झाला या प्रश्नाच्या उत्तराची काहीमात्र आवश्यकता नाही. [जालिय मुत्त १-५]

पाच असून वेदनास्कंध, विज्ञानस्कंध, सज्ञास्कंध, संस्कारस्कंध व रूपस्कंध अशी त्यांची नावे आहेत. संसारात त्यांची वृद्धि व क्षय ही होतात. सर्व-क्षणिकत्व हान हे विज्ञान होय. सुख व दुःख यांचा अनुभव हीच वेदना आहे. सज्ञा म्हणजे नाममात्र, या जगात स्त्री, पुत्र, मित्र, भ्राते, इत्यादिकांचा सखध अधवा घट पटादि पदार्थांचा समूह पारमार्थिक (त्रिकाल सत्य) नाही. संस्कार म्हणजे पूर्व अनुभवाप्रमाणे ज्ञानाची उत्पत्ति, आणि रूप म्हणजे गति-युक्त परमाणूंचा समुदाय. हे विस्तार पावणारे पाच स्कंध म्हणजेच दुःख या नावाचे पाहिले आर्य सत्य किंवा तत्त्व आहे.

ज्याच्यापासून लोकांत राग, द्वेष व मोह यांचा, मो व माप्ता या स्वभावाचा सर्व गण सदय पावतो, त्याला समुदय नावाचे तत्त्व म्हणतात. हा माप्ता, व हा गजहून निराळा आहे, हा माप्ता नभे, दुसऱ्या कोणाचा आहे, इत्यादि भाषे हेच प्रेम व द्वेष यांचे कारण आहे.

सर्व संस्कार क्षणिक आहेत, अशा प्रकारची जा वासना तिला मार्ग म्हणतात. म्हणजे या निभुवनांत जवळे द्याणून पदार्थ आहेत, त्यातील ज्याचे ज्या क्षणी ज्ञान होते त्याचे त्याच्या पुढच्या क्षणा 'तोच हा' अशा प्रकारचे अनुसंधान शास्त्र्यामुळे ज संस्कार-ज्ञानाचे प्रवाद-उत्पन्न होतात, तेच विचार केला असता क्षणिक ठरतात. नंतर ते सर्व क्षणिक आहेत, अशी व सना दड करणे याला बौद्धमतात मार्ग या नावाचे तिसरे आर्य सत्य किंवा तत्त्व धाडले आहे. सर्व क्षणिक असल्यामुळेच निरत्मक आहे, अशी वासना दड करणे याला निरोध अधवा मोक्ष किंवा अपवग झगतात. हे चवथे आर्य सत्य आहे.

हा तत्त्व आहे. आता त्याच्याशी अगदी सखद असलेली आयतने सांगतो - पांच ज्ञानेन्द्रिये, शब्दादिष्वन विषय, मन व धर्मप्रधान चैत्यस्थान (बुद्धि) ही चार आयतने आहेत. निधन ज्ञान देणारा प्रकाशनी होत असल्यामुळे बौद्ध मतात प्रत्यक्ष व अनुभावा ही दोन प्रमाणे मागलेली आहेत. इन्द्रियांच्या योगाने हे गारे ज ज्ञान ते प्रत्यक्ष, व कार्यरूप लिगावरूप कारणरूप लिपयान् पदार्थांचे ज्ञान होणे हे अनुभावा होय. शब्दप्रत्यययुक्त (शब्दजन्य व शब्दमात्र) मनीसला कल्पना असे म्हणतात. अशा कल्पनेने व भ्रातीने रहित

असलेले जे ज्ञान ते प्रत्यक्ष निर्विकल्प ज्ञान होय. बाह्य स्वरूप पदार्थांनी प्रति-
बद्ध झालेल्या त्या ज्ञानाच्या सविकल्पक ज्ञान द्वायभात अनुमान म्हणजे तीन
प्रकारच्या लिंगांवरून होणारे ज्ञान. धूर हे अग्नीचे कार्य आहे. यास्तव तसल्या
कार्यरूप लिंगाने पक्षावर असणे, सपक्षावरही असणे व विपक्षावर नसणे, अशा
तीन प्रकारच्या धूमादि लिंगांवरून अग्नि इत्यादींनी ज्ञान होणे, हे अनुमान
आहे. साध्यधर्मविशिष्ट जो धर्म त्याला पक्ष द्वायभात साध्य अग्नि, त्याचा
धर्म धूम, त्याने विशिष्ट असलेला धर्म पर्वत. यास्तव 'पर्वत अग्निमुक्त आहे,
कारण तो धूमवान् आहे' या अनुमानांतोळ पर्वत हा पक्ष आहे. त्याचप्रमाणे
स्वयंपाकगट हा सपक्ष व मोठे सरावर हा विपक्ष आहे. (पक्षा रत्न ३ रे,
पृष्ठ १४२)

बुद्धाच्या शिष्यांत माध्यमिक योगाचार, सौत्रांतिक आणि वैभाषिक असे
चार पंथ होते. या चार पंथांची मते त्या त्या नांवांनी प्रसिद्ध आहेत. या चार
प्रकारच्या बौद्धांनी सर्वशून्यत्व, बाह्यशून्यत्व, बाह्यार्थानुमयत्व व बाह्यार्थप्रत्यक्षत्व
असे चार प्रकारचे वाद उपस्थित केले. तथापि कोही गाटांत त्यांचे एकमत
दिसते. या एकमताच्या गोष्टा म्हणजे सर्व क्षणिक क्षणिक दुःख दुःख, स्वलक्षण
स्वलक्षण आणि शून्य शून्य अशा चार भावना आणि त्यांपासून परम पुढार्याची
म्हणजे मोक्षाची होणारी प्राप्ति या होत.

बौद्धमतांत प्रत्यक्ष व अनुमान हीच दोन प्रमाणे मानिली आहेत. बाकीच्या
प्रमाणांना बौद्ध मानीत नाहीत. चार आर्यतत्त्वे म्हणजे दुःख, दुःखायतन, समु-
दय किंवा सध, आणि मार्ग यांचे महत्त्व विषय अह किंबहुना ही तत्त्वेच
एकंदर सा या बौद्धदर्शनाच्या मुळाशी आहेत.

विज्ञान, वदना, सहा सरकार, व रूप असे दुःखाचे पाच प्रकार आहेत.
या प्रत्येकाचा एकध अशी सहा आहे.

दुःखायतन म्हणजे दुःखाचा आश्रय किंवा उपापासून दुःखाची प्राप्ति होते ते
अशी आयतने चार आहेत. त्यांची नावे — पांच ज्ञानेन्द्रिये, रस, रस, सध,
स्पर्श आणि शब्द हे पांच विषय, मन, आणि बुद्धि

समुदय म्हणजे मनुष्याच्या हृदयामध्ये उत्पन्न होणाऱ्या रागादिकांचा समुदाय अहंकार किंवा मान आणि इतर कामना असे याचे निरनिराळे भेद आहेत. अहंकाराला आत्मस्वरूप मानिते आहे, आणि कामना या आत्म्याचे स्वभाव होत.

मार्ग म्हणजे सर्व सत्कार क्षणिक आहेत, अशी जी स्थिर वासना ती. रागादिकांनी व्याप्त झालेल्या मनोतत्त्वा वासनेचा क्षय केल्याशिवाय मोक्षप्राप्ति नाही. वासनेचा क्षय म्हणजेच मोक्ष अथवा निर्वाण.

ही मते वर सांगितलेल्या सर्व संप्रदायांना सामान्य अशी आहेत. तसे काही आचारही सर्व संप्रदायांना सामान्य आहेत. उदाहरणार्थ, जर्मधारण, कमंडलु, भुवन, चौरवस्त्रधारण, पूर्वाह्नभोजन, सध व कापायवस्त्रधारण. हे आचार भिक्षूंचे म्हणजे सन्याशांचे होत. अहिंसा तत्त्व हे प्रापंचिक व भिक्षु या दोघांनाही सामान्य आहे या सामान्य गोष्टी शाल्या याशिवाय प्रत्येक संप्रदायात काही विशेष गोष्टी आहेत, त्या आता क्रमाक्रमाने सांगतो.

१ ला ५व माध्यमिकावा. या संप्रदायाला माध्यमिक हे नाव पडण्याचे कारण याची मधली प्रत आहे म्हणजे सौंदर्याचा योग (भक्तात वस्तूचे ज्ञान संपादण्यासाठी शक्ती घेऊन तिची निवृत्ति अधिकारी पुढ्याकडून करवून घेणे) व आचार (गुह्यवचनाचा अनन्यभावाने स्वीकार करणे) या दोन गोष्टींपैकी ज्या किथेक सौंदर्यानी फक्त आचाराचाच तेवढा स्वीकार केला व योगाला टाकून दिले, त्यांना माध्यमिक म्हणजे मध्यम प्रतीचे ठरविण्यात आले त्यांनी दोन्ही गोष्टींचा स्वीकार केला असता तर ते उत्तमांत गणिले गेले असते, किंवा दोन्हींचा त्याग केला असता तर नाच गणण्यात आले असते पण एक घेवला व एक सोडली म्हणून ते मध्यम प्रतीचे ठरले.

माध्यमिकांना शून्यवाद मान्य आहे. सर्व भावप्रदार्थांना क्षणिकत्व आहे, ही गोष्ट ते अनुमानाने गम्य मानतात. ते अनुमान असे - जी वस्तु सत् म्हणजे कार्यकारी असते ती क्षणिक असते. उदाहरणार्थ मेघमंडल हे सत् आहे व क्षणिक आहे तरी भाववस्तु सत् आहे म्हणून ती क्षणिक आहे हेच अनु-

मान सर्व गोष्टींना लाविले म्हणजे ' सर्व क्षणिक ' या गोष्टीची सत्यता पडते. या माध्यमिकांचे दुसरे मत म्हणजे ' सर्व दुःख दुःख ' म्हणजे हा सर्व घडार दुःखरूप आहे. त्यात कोठही मनाला रमविण्याला जागा नाही; आशेचा किरण हृदयात प्रविष्ट होऊन दुःखरूपा समाप्ता विभक्त करील असे काही नाही. यामुळेच जगात सर्व प्रकारच्या विपत्ति दिवसात तिघे मग म्हणजे ' स्वतः क्षण स्वतःक्षण ' या मताची पोटीची पोड करणे अवश्य आहे जगातल्या वस्तूंना पूर्ण सादर नाही. सर्वत्र भिन्नता आहे अर्थात् प्रत्येक वस्तूबरोबर तिचे काही तरी विशेष लक्षण असते. यालाच स्वतःक्षण अशी संज्ञा आहे. अमुक वस्तु अमक्या दुसऱ्या वस्तूसारखी असे सांगता येत नाही. प्रत्येकाला काही तरी स्वतःक्षण आहे, आणि जगातल्या सर्वव्यापी भिन्नतेचे कारण हे स्वतःक्षणच आहे. आणि जर असे मत ' सर्व क्षणं क्षण ' म्हणजे या जगातल्या वस्तुजाताला सत् म्हणता येत नाही, असत्ही म्हणता येत नाही, सदसत्ही ते नाही व समयभिन्नी नाही. मग आहे तरी काय ? तर अर्थात् क्षण हेच नांव त्याला योग्य आहे. अशी मावना पूर्णपणे झाली म्हणजे मनुष्य सर्व संज्ञापासून व सर्व वासनांपासून मुक्त होतो. त्याच्या वाचनाचा नाश होतो. यालाच निर्वाण म्हणावयाचे. अशी मते उपासी ते माध्यमिक होत

१ हा पंच योगाचारांचा—या पंचाच्या हे नाव पश्याचे कारण असे सांगतात की, योग आणि आचार या दोघांचाही अंगीकार त्यांनी केला. योग व आचार या दोन्ही शब्दांचे विशेष अर्थ वर दिलेच आहेत. या योगाचार-पंचाच्या मते विज्ञान हा एकच पदार्थ आहे. स्वाक्षेरीज दुसऱ्या पदार्थांना ते मानित नाहीत. त्यांच्या मते सर्व क्षणिक आहे या नियमाला विज्ञान सुद्धा अपवाद नाही. ते सुद्धा क्षणिक आहे. तथापि विज्ञानाचे सतत (एक सारखा अखंडित परंपरा) मानित्याने पूर्वविज्ञान उत्तरविज्ञानाचे अवलंबन करून आपण नाश पावते आणि अशा रीतीने त्याची परंपरा निराकृष्ट रूपाने कायम राहते. या गोष्टीला ते कानुरीचा दृष्टांत देतात तो अष्टा-कानुरी फडक्यातून जरी काढून टाकली तरी तिचा बाघ फडक्याला लागलेला असतोच. ससे विज्ञान जरी असते तरी त्याचा संस्कार उत्तरविज्ञानावर झालेला

असतो, असे योगाचारी बौद्ध म्हणतात. हे विज्ञानाखेरीज प्राप्त व प्राप्ति असे दुसरे पदार्थ मानात नाहीत. त्यांच्या मते विज्ञानाचे स्वरूप प्रकट होण्यास अन्य पदार्थांची अपेक्षा नाही. विज्ञानच स्वतः स्वस्वरूपाचे प्रकाशन करण्यास समर्थ आहे. याला ते दिव्याचे उदाहरण देतात. दिवा आहे हे दाखविण्यास दुसऱ्या दिव्याची जरूरी लागत नाही. तो स्वतःच आपले स्वरूप दाखविण्यास समर्थ असतो. तसे त्यांच्या मते विज्ञानाचे आहे सुद्धि किंवा विज्ञान हे जरी एक आहे, तरी अनादि वासनेच्या योगाने अनेक पदार्थांच्या स्वरूपाच्या द्वारे ते अनेकाकार भासते याच्या मते, 'सर्व क्षणिक क्षणिक,' 'सर्व शून्यं शून्य' इत्यादी वारं वार भावना वर सांगितल्या आहेत, त्या मनात पूर्णपणे निवून घेतल्या असता त्यांच्या योगाने सर्व वासनांचा क्षय होऊन विशुद्धविज्ञान प्राप्त होते, आणि ही विशुद्धविज्ञानप्राप्ति दास्य मोक्ष अथवा निर्वाण होय.

३ रा पंध सौत्रांतिकाचा. यांना हे नाव पटण्याचे कारण हे लोक असे देतात की, बौद्धदर्शनसूत्राचा अंत (खरे रहस्य) आपणांसच एकट्यास समजला आहे. या सौत्रांतिकांच्या मते बाह्य पदार्थ तेवढे खरोखर आहेत, व ते प्रत्यक्ष गम्य जरी नसले तरी अनुमानाने गम्य आहेत. याला ते किचेक व्यावहारिक उदाहरण देतात. यातले एक उदाहरण-एखादा मनुष्य दिवसेंदिवस पुष्ट होत असला म्हणजे त्यावरून तो भोजन करीत असला पाहिजे, असे आपण ओळखतो, व आपले हे अनुमान खरे ठाते तसेच भाषा, चालचलणूक, वर्तन इ. गोष्टींवरून आपणावर खरे प्रेम करणारा कोण आणि दासिकपेसी कोण, याचा निवाडा आपणांस करता येतो तसे ज्ञानाच्या स्वरूपावरून बाह्य पदार्थां विषयांचे अनुमान आणण्यास करता येते.

सौत्रांतिकींनी आलयविज्ञान व प्रवृत्तिविज्ञान असे विज्ञानाचे दोन भेद मानिले आहेत. आलयविज्ञान म्हणजे सर्वत्र 'मी मी' असे अहकाराचे ज्ञान. व या-शिवाय इतर ज्ञान म्हणजे वस्तूचे रंग, रूप इ. चे ज्ञान ते प्रकृतिविज्ञान यांनाही माध्यमिकांप्रमाणे पांच स्कंध, बारा आयतने, चार तरे वगैरे मान्य आहेत; मात्र त्यांचे स्वरूप ते निराळ समजतात, व त्यांच्या ज्ञानापासून मोक्षप्राप्ति होते असे मानतात.

८ या पंच वैभाषिकाचा. विभाषा म्हणजे विरुद्ध मता. यावरून वैभाषिक हे नाव यांना मिळाले. याचे कारण असे सांगतात की, बुद्धगुरूने वर सांगितलेल्या मार्याविरुद्ध, योगाचारही व औपनिषद या तीन प्रकारच्या शिष्यांना निर-
निरुद्ध्या प्रकारचे उपदेश केलेले पाहून असे परस्पर विरुद्ध उपदेश गुरूने कसे
केले याविषयी चित्तेहाजा आश्चर्य वाटले. तथापि आपले गुरू फार थोर,
त्यांच्या स्वरेणान्वित्यो शंका येणे अर्थ आहे, शिष्यांच्या मुद्दीचा ओष व
अभिप्राय यांच्या पार्श्वे दूरदृष्टि ठेवून त्यांनी मुद्दामच असं केलं असतं पाहिजे,
असा पक्ष विचार करून त्यांनी आपल्या मनावे सवाधान करून घेतले असा
शिष्यांना त्यावरून वैभाषिक म्हणजे परस्परविरोधाविषयी शंका येणारे, असे
नाव प्राप्त झाले.

वैभाषिक यत्तु य अनेक असे दो-ही प्रकारचे पदार्थ मानतात. वाच्य पदार्थ
म्हणजे गंध, रूप, रस यांनी ज्याचे ज्ञान होतं ते, हे पदार्थ प्रत्यक्षप्रमा-
णानी प्रत्यक्ष आहेत. अतर म्हणजे रूपादिक इत्युच्योत, ते फक्त अनुमाना-
नेच प्राप्त होत. यांना ते अव्यवस्थित असे नाव देतात यांच्या मतात हा विरोध
आहे की, प्रत्यक्ष प्रमाणाने प्राप्त तेवढे खरे, आणि अनुमानाने (अव्यवस्थिताने)
प्रत्यक्ष ते खोटे. कारण यात कल्पनेवर काहीशी भिन्न राहते, प्रत्यक्ष प्रमाणात
तसा प्रकार नाही, असे ते म्हणतात

बौद्धदर्शनासंबंधाने म्हणू न असे हे चार पक्ष आहेत. त्यांच्यात पुन पोटाभेद
असल्या आहेत. त्या सर्वांची माहिती तत्त्वज्ञानाचे प्रथम हल्ली उपलब्ध नसल्यामुळे
येथे देणे शक्य नाही तथापि वर जे चार म्हणू पक्ष व त्यांची मते सांगितली,
यावरून हे दिसून येईल की, जरी पाच पक्ष व चार पक्षसमूह हे क्रियेक
महत्त्वाच्या गोष्टी त्यांना बुद्धाच्या स वा मतांतून घेतल्या आहेत, तरी त्यांच्या
अर्थाचे बारीक कीस काढून विवाकांरूप वाद भोजविण्याचे आणि बुद्धाच्या उप-
देशाच्या स वा रहस्याकडे त्यांचे दुर्नेष्ट झाल्यामुळे किंवा ते म्हणू करण्याची
पात्रता त्यांच्या ठायी नसल्यामुळे बुद्धाच्या मूळ मनाला विरुद्ध स्वरूप देण्याचे
काम मात्र त्यांनी फार उत्तम प्रकारे केले आहे बौद्धधर्माला बुद्धाच्या मार्गे

आकली हा पदार्थ एरवीं अगदा निरुपद्रवी असतो त्यातून अपायकारक
द्रव्ये निघतील अशी कल्पनाही करवत नाही पण त्याचे पृथक्करण केले म्हणजे
त्यातूनच विपारी सायनाद्वय उत्पन्न होतात त्याचप्रमाण उन्नतिप्रद असे जे
धर्माचरण ते दिसावयाला अत्यंत सौम्य व हितकारी असते. पण केशी :
त्याचे दोन मुख्य घटकावयव—ज्ञान व श्रद्धा हे संयुक्त असतात तेही. या
घटकावयवांना पृथक् काढल्याबरोबर त्यापासून धर्मवेदासारखे मोठे सहारक
तरव निर्माण होऊन ते मनुष्याची विचारशक्ति, भूतदया, औदार्य, शांति
प्रियता इ० सर्व गुणांचे वाटोळे करून समाजाची राखणीगोळी करण्यास समर्थ
होते बौद्धधर्माच्या इतिहासात धर्मवेदाचे उदाहरण बहुधा सांपडत नाही,
याचे कारण त्या धर्मात इ न व श्रद्धा यांची उत्तम सांगड घातलेली आहे

पृथीवरले ठळक ठळक धर्म म्हणजे हिंदुधर्म, ख्रिस्तीधर्म, व मुसलमान
धर्म यांपैकी शेवटच्या दोन धर्मांत धर्मवेदाच्या व धर्मयुद्धाच्या पायी लाखों
लोकांच्या प्राणांची कशी हानि झाली, ते इतिहासज्ञांस विदितच आहे हिंदु
धर्माला सुद्धा धर्मवेदाचा चटका अगदीच बसला नाही, असे म्हणजे धाट्याचे
होईल मुसलमानधर्मा धर्मवेदाचा कांफर पाहिला की केला त्याची सुता,
किंवा तोडलीच त्याची मान, असा हुतुतू असे एशियात व युरोपचा काही
भाग यात एका काळी घातला होता ख्रिस्तीधर्म हा बहुदा धर्माचा अक्षर
म्हणून धर्मवेदाचे पितृधनही त्याला ध्याचे लागले जेथे युक्तिवाद सुटतो, तेथे
वाक्ताचे प्रदर्शन करून धर्माला पुष्टि आणण्याचे वेडेपगाने प्रयत्न होत असतात.
ख्रिस्तीधर्माचे असेच झाले प्रॉटेस्टंट मताला युक्तिवादाने खेडू काढता येईना,
तेव्हा अधिकाराच्या जोरावर रोमन कपापोलिक पयाने प्रॉटेस्टंटचा व पुढे
प्रॉटेस्टंटानी न्यायोलिकांचा छळ व रक्तपात केला. हिंदुधर्मात सुदैवाने इतक्या
थराला गेशी कधीच गेल्या नाहीत. तथापि शैव आणि वैष्णव, यांच्यांतल्या
सारखे तीव्र व क्रियेक वेळी युक्ताशी अगदीं विरुद्ध असे विरोध व स्वा-
पासून उत्तम होणारे द्वेषाचे परिणाम यांपासून हिंदुधर्म अगदीं अलिप्त राहिला
असे मान नाही पण या हिंदुधर्मातलाच एक पथ जो बौद्धधर्म (किंवा पाहिजे
तर त्याला प्रॉटेस्टंट हिंदुधर्म हें नांव द्यावे) त्याला मात्र धर्मवेदाचा कलक

असलो पाहिजेत. या भिन्नत्वामुळेच बौद्धधर्माची इतर धर्मांशी तुलना करता येत नाही.

बौद्धधर्मात थडेला स्थान नाही, असें वर सांगितलें आहे; पण त्यामुळे वाचकांचा भोडासा गैरसमज होण्याचा संभव आहे. थडेला स्थान नाही म्हणजे अंधश्रद्धेला थारा नाही, असें समजावें. ज्ञानजन्य जी श्रद्धा ती बौद्धधर्मास पूर्णरूपेण मान्य आहे. जे दुसरीला अगम्य त्याचा काय्याकूड करण्याचें ओझे बौद्धधर्म विचारो मानसाचें कोण्यावर लादीत नाही. जे कोही श्रद्धाविशिष्ट धर्म आहेत, त्याचप्रमाणे ईश्वरप्रणीत मानलेल्या मंडावर ज्या धर्मांचा रचना झालेला आहे, त्या धर्मांची मने शूर म्हणून त्यांचा तिरस्कार करावा, असेंही बौद्धधर्म शिकवित नाही. तो मते खरी असोत, खोटी असोत, त्यांचा कर्म-फलानुबंधितत्वाची संबंध येत नाही तोपर्यंत त्यांच्याशी विरोधही करूं नये, आणि त्यांवर अंधश्रद्धाही ठेवूं नये, येवजेंच बौद्धधर्माचें सांगणें आहे इतर धर्म-मताविषयींचा हा उदारभाव हें बौद्धधर्माचें तिसरें विशिष्ट आणि अत्यंत प्रशंसनीय लक्षण आहे.

बौद्धधर्माचें वरवें विशिष्ट लक्षण म्हणजे त्याच्या मताचा शास्त्रीय तत्वांशी असलेला उत्कृष्ट मेळ हें होय. भौतिक सृष्टीतले नियम नैतिक सृष्टीला सधून दाखविणें हा बौद्धधर्माचा उद्देशच होता. बौद्धधर्माचा सृष्टीशास्त्राशी कोठेही व कुशा प्रकारेही विरोध नाही. ज्ञानाच्या पायावर त्या धर्माची उभारणी झाली असल्यामुळे कालक्रमानें ज्ञान जिणें विस्तृत होत जातें, तितकी बौद्धधर्मास नळकट्टी येते. बौद्धधर्माला कोणतेंही ज्ञान निषिद्ध वाटत नाही. दुसऱ्या क्रियेक धर्मांतून धर्म आणि आधिभौतिक शास्त्रें यांच्यामध्ये लढा पडलेला दिसत आहे. धर्ममंथांत एखादो मोठ एका प्रकारचा सोगिगली असावी, आणि भौतिक शास्त्रांच्या शोधक दृष्टीला निशळाच प्रकार दिसावा, असें सलें म्हणजे धर्म आणि शास्त्र यांची एकवाक्यता करणें कडण होतें. या दोघात पडलेली खिंड बळी दिलेल्या प्राण्यांच्या रक्षार्मांसाठीं भरून काढण्याचे प्रयत्न पूर्वच्या काळीं झाले, पण त्यांनीं ती खिंड भरून निघण्याचे ऐवजो उलट ती वाढतच गेली. काहीं प्रसंगां धर्म आणि शास्त्र यांच्यातला हा विरोध धर्मवेदाच्या तंत्र रूपानें प्रादुर्भूत झाल्याचे दाखले इतिहासात आहेत.

बिल्कुल लागला नाही. याचें कारण बौद्धधर्मांत धर्ममतांचा दुराग्रह (ज्याला इंग्रजीत Dogma म्हणतात तो) बिल्कुल नाही. गणितशास्त्रांतले सिद्धांत जसे अबाधित व तर्कपद्धतीच्या दृष्टीने पायाशुद्ध तसे बौद्धधर्माचे सिद्धांत होत. त्यांत मतभेद होण्याला जागा अगदीच थोडी, त्यामुळे दुराग्रहपिशाचिकेला प्रवेश करण्यास वावच नाही. जें तर्कदृष्ट्या आक्षेपाई, युक्तीच्या दृष्टीने स्वीक्य, अनुमनाला विरुद्ध, अनुसारापणाचें किंवा रक्षण्याच्या स्वरूपाचें दिसेल, तें बुद्धानें उपदेशिलेल्या मूळच्या बौद्धधर्मांत सहसा आढळायलाचें नाही. 'गुदमुष्टि' अथवा गुप्त असे बुद्धानें काहीं ठेवलेच नाही. गौप्यगोपन हें बौद्धधर्माला अज्ञातच आहे. इतकें की, बौद्धांच्या आचारात सुद्धा सगळे धर्मसंस्कार उघड उघड करण्याची चाल पडली आहे. बौद्धांची लेणी पहा; त्यांत सगळे खुले दिवाणखाने आढळतील. गुह्यमंत्रासाठीं स्वतंत्र एकांतातली जागा भिलगार नाही. बौद्धलोक पागोड्यात (मंदिरांत) प्रार्थना करतात, ती सुद्धा खुल्या जागेतल्या व्यासपीठावरून करतात. त्या जागे ह्मण त्या वेळीं हवें रयाला जाता येतें. थोड्या वर्षांपूर्वी तिबेटांत कोणाला जाण्याची परवानगी नव्हती. पण याचें कारण राजकीय स्वरूपाचें होतें. बौद्धधर्माशीं त्या गोष्टीचा अर्थाअर्थी संबंध नव्हता.

बौद्धधर्म हा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मोठा अभिमान आहे. धर्म हा ज्याचा त्याला, त्याची निवड करण्यात जुलूम उपयोगाचा नाही, असे त्याचें मत आहे. मग गौतमबुद्ध आपल्या शिष्यांना धर्माच्या बाबतीत कधीही सक्त करीत नसे. व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अभिमान हें देखील बौद्धधर्माचें सदांच विशेष लक्षणच म्हणता येईल. अंतःकरणांत परिवर्तन घटल्याबोचून जुमत्या घाल आचरणाला महत्त्व देणें ही मोठी चूक आहे, ही गोष्ट बौद्धधर्मांत प्रचलन आहे. चित्तशुद्धि हो मुख्य असल्यामुळे ती ज्याची शाळी असेल, त्याला सद्धर्माचा मार्ग जुमत्या दाखविणें येवढें काम पाहिजे तर दुसऱ्यानें करावें त्या मार्गानें जाणें न जाणें हा अर्थांन् ज्याचा त्याचा विचार आहे. ज्याला खरोखर भूद लागली असेल त्याच्यापुढें पंचपञ्चानांचे ताट आल्यावर तो तें फक्त केल्याशिवाय राहावयाचा नाही. बरे, जुलूम कसून तरी त्याला काय प्राप्त करून घ्यावयाचें होतें ? स्वर्ग,

परमात्म्याची संयोग, अमृताचा लाभ वगैरे आमिष बौद्धधर्म मुळीच लावीत नाही. दुःखापासून मुक्ति हे काय ते त्याचे ध्येय आहे; आणि हे तर अम वा-
त्मक (negative) आहे. शिवाय हे ध्येय साधनाच्या प्राप्तीने साध्य
होणारे आहे, आणि हे ज्ञान ज्याचे त्यानेच मिळविले पाहिजे असे आहे, तर
बौद्धधर्मात जुलुमाला वाच कंठून मिळणार ?

अहिंसा हे बौद्धधर्माचे सातवे लक्षण म्हणता येईल अहिंसा या शब्दाचा
अर्थ जुसता गिराभिष मोजन किंवा पशुकुशेनिवारण इतकाच बुद्धाने घेतला
नाही, तर या जगात प्राणिमात्रांची अद्वैतभाव ठेवणे, दुःखाच्या दुःखाने
स्वनः दुःखित होणे, दुःखाच्या सुखात आपले सुख मानणे, असा विस्तृत
अर्थ या अहिंसातत्त्वाचा आहे. यालाच बौद्धधर्मप्रयातून ' विश्रमणी ' अशी
संज्ञा आहे. कीडमुखाचा जीव वाचविणे, त्यावर दया करून त्याला साखर
खाऊ घालणे, वगैरे कामे करावी असे इतर पुण्यकर्मामुन सांगितलेले आड-
खल पण बुद्धाने सांगितले असा प्रकारही अहिंसा फार थोड्या धर्मात प्रत्यक्ष
आचारांत आणून घेईल सर्व जीवांविषयी अभेदबुद्धि या अर्थाने बुद्ध सरी-
खर अद्वैतवादी होता. त्याने हे जुडते ' वाद ' म्हणून सांगितले नाही, तर
प्रत्यक्ष आचरणात आणून दाखविले त्याच्या दृष्टीने जुसत्या तत्त्वाला ते आचरणात
आले नाही तोपर्यंत काही किंमत नव्हती तत्त्वाप्रमाणे कर्म, ह्या त्याच्या
धर्माचा अर्थ होता. ज्ञानतत्त्वा कर्मरूपी फळ लागले, तरच त्या तत्त्वाची किंमत,
नाहीपेक्षा ते ज्ञान बढव्यासाखेन तो मानित असे म्हणून अहिंसातत्त्व
त्याने आपल्या चरित्रात व्यवहाराच्या सर्व अंगाळा लावून दाखविले, आणि हा
त्याच्या धर्माचा एक विशेष भाग होता. बौद्धधर्मात ईश्वरी दयेला जागा नाही ही
एक उणीव आहे पण दुःखापासून दयेची अपेक्षा करण्यापेक्षा सब भूतंवर
दयादृष्टे ठेवणे हे त्याच्या दृष्टीने अधिक ध्येयस्वरूप होते.

बौद्धधर्माची जी ही विशेष मक्षणे वर सांगितली, त्यावरून असे दिसून येईल
की, बुद्धाचा धर्म हा सर्वांना सद्व सज्जण्यासारखा नाही ' आपल' धर्म हा
कोकोना यथार्थ रीतीने समजेल किंवा नाही यानिघयी सुद्ध बुद्धाला संक होतच-
तो म्हणला, 'मी आपल्या सधर्माचे संक्षेपत विवेचन केले काय, आणि

विस्तारानें केले काय सारखेंच तें समजणारीं माणसें थोडोंच सांपडणार ' बौद्धधर्माचीं तत्वे समजशीं तरी तीं आचरण्यांत येण्याला फार कठीण आहेत. सिद्धार्थ गौतमासारखे सपत्ति, वैभव, व माया यांचा पाश तटातट तोडून निश्चयाच्या बळावर अत्यंत दुष्कर कर्मे करणारे थोर पुरुष नेहमी थोडेच असणार वास्तवीच त्या ग हा सर्वांत मोठा त्याग आहे तो करणाऱ्यांचें सामर्थ्य ज्याचे ठायीं आले त्याला दुष्कर असें काहीं नाहीं या त्यागाची मदत बौद्ध धर्मांत विशेष सांगितली आहे, आणि बौद्धधर्माच्या इतिहासांत असा त्याग करणा-या ठळक व्यक्तींचो सख्या जितकी मोठी आढळते, तितकी दुसऱ्या कोणत्याही धर्मांत आढळत नाहीं, हा एक स्थानांत ठेवण्यासारखी गोष्ट आहे या बाबतींत बौद्धधर्माच्या खालाखाल नवर ख्रिश्चधर्माचा लागेल सुद्धा गौतमपुत्र व तात्कालीन कियेक राजकुशीत पुत्र, राजा अशोकाना पुत्र महिंद व ज्ञप्पा सधमित्रा व दुसरे धनवान् आणि कुत्रशीलवान् स्त्रापुरुष सर्व धर्मवाचा त्याग करून भिक्षु व भिक्षुणीचें मन कसे स्वीकारित, आणि देशभर हिंदून धर्मकार्याचें कस देह कष्टीत, हे पाहिले म्हणजे मन आश्चर्यानें थरू होतें । आणि तेंच बौद्धधर्माचें तत्त्व फादर हेमियन व मिस हरेन्स सायटिंगेल यांच्यासारख्या परोपकारी स्त्रापुरुषांच्या रुपांनें दिसली धर्मांत पुढे शक्तीनें झाले अशाच, असेहा मनान यत्ने त्या धर्मानें अशा ठळक रीतीनें लोकांच्या अंत करणांत परिवर्तन घडवून आणिले, त्या धर्मांत आणि त्या धर्माच्या एव कांत कोहीं तरी विशेष आकर्षणशक्ती नि सशय असली पाहिजे या आकर्षणशक्तीचें स्वल्प भाषेनें जरी व्यक्त करता आले नाहीं, तरी मनानें तें जाणता येतें, आणि बौद्ध धर्मसंबंधानें ज्यानें काहीं पाहिले आहे विचार केला आहे, इतिहासाचे अवलोकन केले आहे, आणि बस्तुस्थिति जाणली आहे, त्याचो मते त्या धर्ममनाहून किती जरी भिन्न असला, तरी बौद्धधर्माच्या किंचित विशेष लक्षणावरून आणि विशेषतः त्यानें केलेल्या कार्यावरून त्या धर्माविषयीची पुण्यसुद्ध त्याच्या मनांत पूर्णपणे बाणल व पाहिजे, आणि त्या धर्माचा योग्य गौरव अशा माणसाच्या हातून झाल्यावाचून कधीं राहणार नाहा

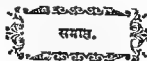
उपसंहार.

बौद्धधर्माची सामान्य आणि विशेष तत्वे यांचे या पुस्तकात आतापर्यंत जे विवेचन करण्यात आले आहे, त्यावरून हे केणाच्याही लक्षात येण्यासारखे आहे की, थोर्या बाबी खेरीज करून बाकीच्या ठळक ठळक बाबतींन युद्धाने शुद्ध, व निर्मोक्ष अशा उपानैय्यदयावरच आपल्या धर्ममताची स्थापना केली; आणि त्या धर्माची उपयुक्तता लेकांच्या स्तोत्र प्रचयास येईल अशा उपायांची योजना करून आपल्या मताचा प्रचार केला जगाचे कल्याण इच्छित नात्या शुद्धने जे करावयास पाहिजे तेच शुद्धने केले नुसत्या तत्त्वज्ञानाच्या सूत्रांतून गुरफटून न राहता किंवा अगदग्रह परिभाषा वापरून लोकांना मोक्षांत न पावता जगात अधम वाचना व इच्छित वस्तूंचे शोधकत्व ही मनुष्याच्या दुःखाच्या मुळाशी आदेत, या वामना प्राण्याला दुःखा करतात, इतकेच नाही, तर जन्मांतरा शुद्धा त्याचा पिरछा पुरवितात, आणि म्हणून प्राण्याला भ्रवांत व भवचक्रात पावणा या अधम प्रतीच्या ऐहिक वासनांचा त्याग करणे हे मनुष्याचे कर्तव्य आहे, असेच खरा सद्गुरु लोकांना सांगणारा नाही काय ? शुद्धाने तरी हेंच केले व घनोचा त्याग करणे ही सामान्य गोष्ट नाही, गहन दुःख भोष्ट आहे, म्हणून हळू हळू त्या गोष्टीचा अभ्यास करणे जरूर आहे, आणि तो अभ्यास म्हणजे अल्पसमयाने करणे व दुसऱ्याच्या दुःखाने राहण विमोक्ष होणे हा होय हा अभ्यास करण्याचा काही ठराविक क्रम सारा सद्गुरु घालून देईल, व अमुक नियम पळा म्हणजे ही दुःखर मोष्ट हळू हळू सुकर दईल असे तो सांगेल शुद्धाने तरी हेंच केले जगांनी अधम प्रतीच्या वासना व मनोविह्वार यांचे दहन केले, आणि त्याबरोबरच सौजन्य, नमन, दया, कृपा, मैत्री व गुणांचाही विकस केला, त्यांना तो या पुढचा म्हणजे स्वार्थीपणा, अहंकाराच्या त्यागाचा आणि विध्वंसनीय धडा घालून देईल. शुद्धगुरूंनी तरी य हून निराळे काय केले ? सारा सद्गुरु आपल्या शिष्यांना

असे संगीत की 'बाबा'तो, या जगात कार्य आणि कारण यांचा निव्वसंबंध आहे कारणांचो कार्य आपणांस दिसणें नाहींत, म्हणून तीं झालीच नाहींत असे समजणे हें अज्ञान आहे. तीं घडवयाचोंच, चुटवयाचों नाहींत. म्हणून तुम्ही जें आचरण कराल त्याने परिणाम भोगल्यावांचून तुमची सुटका नाहीं. तुमच्या सदाचरणाचें चांगलें फळ व दुराचरणाचें वाईट फळ तुम्हाला मिळाल्यावांचून राहावयाचें नाहीं. कार्यकारणाच्या निव्वसंबंधाच्या अढ येण्याची केणाची शक्ति नाहीं म्हणून यज्ञयागादिक सर्वां झूट आहे, दैवी चमत्कारही ग्राटे आहेत, ते माणसाला अज्ञान पादगारे आहेत. तुम्ही बाण्य वस्तूासून बक्षीस मिळण्याची अरेझा करू नका, तशीच बाण्यवस्तूासून दण प्राप्त होण्याची

यांच्यात कोही वावर्तत दरेच अंतर पडले होते तरी उपनिषत्पणात तत्वे विचाराच्या दृष्टीने तरी सर्व हिंदुधर्मीयांना मान्य होती बुद्धाचे मन त्या तत्वांच्या प्रसारापासून अलिप्त राहिले असेल, किंवा त्याने त्यांच्याबद्दल कधी विचारच केला नसेल, या दोन्ही गोष्टी अशुभवनीय आहेत ज्यांना बुद्धाने गुरू केले होते त्यांच्या उपदेशाच्या ओघात ती तत्वे बुद्धाच्या धर्माची पडल व असली पाहिजेत, आणि जरी खुद्द त्या गुरूचे आचार मूळ उपनिषत्तत्वांना अनुसरून नसले, तरी बुद्धासारख्या विचारवंत माणसाची सूक्ष्म दृष्टि या तत्वांच्या विचारांकडे लागली असली पाहिजे त्यांचा विचार केव्हायानंतर ती तत्वे व प्रत्यक्ष आचार यांच्यात दिसून येणारे अंतर काढून टाकण्याकडे त्यांच्या सारण्या धोर पुरुषाच्या मनाचा कल हाणे स्वाभाविक होत या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला आणि बुद्धाने पुढे विचार व आचार यात मेळ राखण्याविषयी आपल्या शिष्यांना जे बारबार निघून सांगितले ते पाहिले, म्हणजे उपनिषद्दर्माची तत्वे व तत्काळीन आचार यांच्यातली खिड भरून काढणे हे आपले जिवितकृत्य बुद्धाने ठावून ठेविले होते, आणि ते कार्य त्याने अपेक्षातान प्रमाणात सिद्धीला नेले, असे म्हणण्याचीचून राहवत नाही हा माझा तर्क खरा असेल तर बुद्धाचा धर्म हा उपनिषद्दर्म किंवा बुद्ध प्राज्ञगर्भ यांना विरोध करणारा नसून तो प्राटेष्ट्ट प्रज्ञगर्भ होता, असे जे मा मागे एका प्रकरणात म्हटले आहे, त्यात तथ्यांश किती आहे ते पुढील वाचकांच्या नजरेस आल्याचीचून राहणार नाही, आणि बुद्धाने उपनिषद्दर्म व दर्शनयातत्या मुख्य मुख्य गोष्टी व्यवहारात आणून पूर्णपणे उपनिषद्दर्माचे पुनरुज्जन करल्याचे सतकार्य शंकराचार्यांना अगोदर कित्येक वर्षे करून ठेविले होते, व त्याच कार्याने सातत्य शंकराचार्यांनी बौद्धमतात पुढे जो भ्रष्टाकार माजला त्याचे विरुद्ध आपले वाङ्मय चालवून कायम राखिले असे जे माझे मत विचारा- अती माझे आहे त्यालाही सुताची अनुमति मिळेल, असा मला पूर्ण भरवसा वाटतो. छया तरी *The Creed of Buddha* या पुस्तकाचे कर्ते मि० एडमंड होल्मस् या पाश्चात्य विद्वानाशिवाय मझ्जा या मताचे पुर्वीकरण योणी पाश्चात्य विद्वान् कपीत असलेले मला ठऊक

नाहीत. आमच्या लोकांनी जसे बुद्धाची दशावतारांत गणना केली आहे, तरी सामान्य मवाद बुद्धाचें मत म्हणजे नारिक व ब्राह्मणधर्माचा विरोध करणारे, मत असाच आहे. पाश्चात्य विद्वानांकडे पाहिले तर बौद्धधर्माचें गाढ अध्ययन केलेले प्रो० हिस्स डेविड्स, पॉलकरस, प्रो० ओल्डनबर्ग, ड० कोपलस्टन, मॉ० पिगेल, बार्थोलमी सेंट हिलेर, वॉरनप्रभृति विद्वान भट्ठाला माझे मत रुचेल असा समज आज दिसत नाही. बुद्धाच्या उपदेशाचा सदिग्धपणा माझ्या मताला त्यांची समति मिळण्याचे मार्गांत गणारे एक मोठे विश्न आहे. त्याचा भर बुद्धाच्या शब्दांचा अर्थ ब्राह्मणधर्माशी बुद्धाचा विरोध दर्शविण्याकडे घेण्यावर विशेष आहे. पण बुद्धाचा काळ, त्या काळाची परिस्थिति आणि सुधारक या दृष्टीने त्याचें उच्च ध्येय या सर्वांचा विचार ते करीत नाहीत, अशी माझी समजूत आहे. बुद्ध हा एक मोठा गुरू होता इतकेंच नाही, तर तो जगांत आजपर्यंत कोणा झाला नाही. येवढा सुधारकही होता, हें त्यांस मान्य आहे. मा विभारतों कं, ख या सुवारकाचें उच्च ध्येय काय आहे? मागची परंपरा अजिवात नष्ट करून अगदी कोरी पाटी घळून तिच्यावर लिहिणें हें काय? कै० वा० न्यायमूर्ति रानडे यांना सामाजिक परिपक्व्या पीठावहन माघण करतोना असे सांगितल्याचें मला स्मरते की हे ख या सुवारकाचें ध्येय नाही. त्यानें मागचें सगळें पुसून टाकावयाचें नाही, तर जुन्या परंपरेत जो अनेक व हानिकारक भाग असल तेवढा पुसून टाकून इष्ट सुधारणेच्या भरतीन मागच्या परंपरेची पूर्तता करावयाची, हेंच सुधारकाचें खरें कर्तव्य आहे. सुधारणेचा प्रसार अगानेच झपाट्याने होईल व होतो. बुद्धानें पूर्वीची परंपरा अजिवात नष्ट करून अगदी नवी परंपरा घालून दिली असेही, तर त्याच्या धर्माचा जग भर प्रसार जा अगदी अस्य अवधान झाला तो कधी तरी झाला असेता काय? हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचा शांत मनानें सुन्न विचार करोत अशी शायंता करून म हें अमीकृत कार्य येथें संपवितों.

या पुस्तकाच्या रचनेच्या कामी साहाय्य
झालेल्या ग्रंथांची यादी.

- 1 Prof. Rhys David's Buddhism.
- 2 " " Buddhist India.
- 3 Mrs Rhys David's Early Buddhism.
- 4 Vincent Smith's Asoka (Rulers of India series)
- 5 H. Oldenberg—Buddha, his life and order.
- 9 Prof. Rhys David's American Lectures.
- 7 Kern's Manual of Buddhism.
- 8 P. Dhalko's Buddhist Essays.
- 9 Warren's Buddhism in Translation.
- 10 Paul Carus—The Gospel of Buddha.
- 11 Col. Alcot's Buddhist Catechism
- 12 Subhadra Bhikshu's Buddhist Catechism
- 13 Epigraphica India.
- 14 Indian Antiquary
- 15 Dr. Copleston's Buddhism in Ceylon.
- 16 Hackman's Buddhism as a Religion.
- 17 D. N. Pal—Religion of the Hindus vo. III.
- 18 Compendium of Buddhist philosophy (Pali-
Text society.)
- 19 A. Dharmapal—Life and teachings of Buddha.
- 20 Edmund Holmes—The creed of Buddha.
- 21 Jataka Tales.
- 22 Buddhism and its Christian critics.
- 23 Therigatha
- 24 Dr. Bhandarkar's Early history of the Deccan
- 25 Journal of the Pali Text society.

- 29 The National magazine of Calcutta.
 27 Mc Crindle's Ptolemy.
 28 Cunningham-Geography of Ancient India.
 29 The Indian Review (Madras)
 30 Cunningham- Corpus Inscriptionorum
 31 Archeaological Reports.
 32 R. C. Dutt-History of Ancient civilisation
 in India.
 33 V. Smith's Early History of India
 34 Senart-Mahavatthu.
 35 Journal of the Buddhist Text society. Etc.

संस्कृत.

- ३६ प्रबोधचंद्रोदय.
 ३७ ललितविस्तर.
 ३८ बुद्धचरित.
 ३९ अवदानकल्पलता.
 ४० शौकतींद्रजय
 ४१ सर्वदर्शनसंग्रह

मराठी.

- ४२ श्री. धर्मानंद कोसंबी-बुद्ध, धर्म आणि संघ.
 ४३ पारखी शास्त्री-धर्म दर्प.
 ४४ बापटशास्त्री बौद्धशिक्षण.
 ४५ विविध ज्ञानविस्तार. इ० इ०

बंगाली.

- ४६ श्री. सतीशचंद्र विद्याभूषण-बुद्धदेव.
 ४७ सत्येन्द्रनाथ टागोर-बौद्धधर्म.
 ४८ किशोरी मोहन राय-कर्मफल.
 ४९ विष्णु कोष.
 ५० प्रभाषी, साहित्य, भारती, भारतवर्ष द्व मासिक पुस्तकालय सेरा.

(हा ग्रंथ डे. व्ह. टू सोसायटीने पसत करून
प्रथकारास वरतीस दिलें आहे.)

रामकृष्ण-वाक्सुधा.

प्रथमवृष्टि.

लेखक—कृष्णाजी गोविंद किनरे.

स्वामी विवेकानंद यांचे गुरु श्रीरामकृष्ण परमहंस यांनी आपल्या शिष्यांना व भक्तीना भाषणप्रसंगानुरोधाने जो अमृततुल्य धर्मोपदेश केला, त्याचा यांत संपूर्ण आदे यांत उपाचें विवेचन आले नाही, असा एवढी धार्मिक प्रश्न नाही. तसें गहन पण विवेचन अत्यंत सुबोध व मनोरम असून दाखले अगदी साधे, रोजच्या व्यवहारांतले, मौजेच व मनाला तोंडाच पटणारे असल्यामुळे प्रथम कादंबरीसारखा रसाल आदे इतका सोपा व सामान्य वाचकाल ही मनोरम असा धार्मिक प्रथम हा मराठीत पहिलाच. चित्रमयजगताचे द्वारे महा राष्ट्रांने या सुधेची लज्जा पाहिलीच आहे, तेव्हा जास्त वर्णन नको. प्रथांचे आरंभी परमहंसांचे मनोरम व बोधप्रद चरित्र विस्तृतपणे दिलें आहे. छत्रार्थ सुंदर, बांधणी मजबूत चार सुबक चित्रे पृष्ठे २८८ किंमत १। रुपाया. ८ स निराळ'

अभिप्राय.

केसरी—माय तर गोड व कविता त्याहुनही गोड आहेत म विठ लोकांना आनंदजनक व परमार्थविरयांकडे चिह्नितक दृष्टीने पाहणारांस वाचनीय आहे. पुस्तकचें बाह्यांग चांगलें आहे मुमुक्षु-प्रपातील विषयाची तारीफ प्राकृत जनानी काय करावी ? शिंदेची स्वातंत्र्याची वाणी, सगुणप्रेम व नामस्मरणाचा उपदेश फार मौलवान आहे. आनंद—पुस्तकांत पातलेली पदे फारच सुरस व हृदयंगर झाली आहेत ज्ञानप्रकाश-या पुस्तकाची भाषा सुबोध व अकृत्रिम आहे बालबोध-पुस्तक अमृततुल्य आहे, संपन्न आहे. इंदुप्रकाश-रा किनरे यांचे भाषांतर फार सरळ, आटप-शीर, उठावाचे आणि जोरदार आहे दीनमित्र-पुस्तकांत सुधेचे अठ-

मुमुक्षु—कागद, छपाई, वाइदिंग वगैरे उत्कृष्ट केल्याबद्दल जसे रा भट आणि मंडळीचे अभिनंदन करावेंसे वाटते, तसेंच भाषांतर सरळ, प्रेमळ व सुळांतील स्फूर्ति कथम ठेवून केल्याबद्दल रा किनरे यांचे आम्ही सश्रेम अभिनंदन करितों इंदुप्रकाश—रा किनरे यांनी भाषांतराचे काम समाधानकारक रीतीने केलें आहे त्यांचा भाषा गोड, असदिग्ध व प्रेमळ आहे देशाच्या पारमार्थिक उन्नतासाठी अशा प्रकारच्या सेजस्वी प्रथांचा फार आवश्यकता आहे यालाबोध—विषयाची निवड फार चांगली आहे अत्यंत बोधवद् व विचारणीय आहे भाषा चांगली, शुद्ध, गोड व रसाळ आहे पंचमजार्ज—साध्या व मूळास सोडून नसलेल्या गोड भाषेत हे भाषांतर केलें असल्याने महाराष्ट्रवाचकांवर खरोखर मोठे उपकार झाले आहेत पुस्तक अतर्बाह्य चांगलें आहे. ज्ञानोदय—एकदरीत धर्माचा शास्त्रायरीत्या उलगडा करण्याची (स्वामीजी) रात फार चांगली आहे व ती सर्वांस मान्य करण्यास हरकत नाहीं हिंदुधर्माचे ज्ञान मिळविण्यास हे पुस्तक साधनीभूत दीर्घ शुभसूचक—मुलाखतीत व सभापणात अनेक विषयांचा ऊदापोह झाला असून लोकांनी विचारलेल्या अनेक शकांचे समाधान स्वामींनी फार मार्मिकपणें केलेलें आहे विविधज्ञानविस्तार—पुस्तकाची भाषा विषयास अनुरूप अशा असून सुबोध आणि सरळ आहे ज्ञानप्रकाश—भाषांतर फार चांगलें साधलें आहे लोकांशिक्षण—प्रजातन घर्मांची ओंगळी व उपांगळी तसेंच शिक्षण, प्रश्नार्थ विवाह, जातिभेद, स्वार्थत्याग, देशभक्ति इ अनेक विषयांवर स्वामींचे वषट्त्वपूर्ण व जोरदार भषेतले विचार प्रस्तुत पुस्तकांत वाचण्यास सांगतात अशा तजस्वी प्रथांचा सराठीच्या वाङ्मयात भर पडेल तितकी इवां आहे भिकार कादंब या व चणोर गोष्टी हे त्या माला काढण्यापेक्षा अशा बहुमूल्य व लोकांना मार्गदर्शक पुस्तकांचे प्रकाशन करण्याचे प्रयत्न रा भट आणि मंडळी यांनी चालविले आहे, हे त्यांचे अत्यंत भूषणावद् आहे अंतराप्रमाणे पुस्तकाचे वाङ्मयही चांगलें साधलें आहे

भट आणि मंडळी, पुणे शहर.